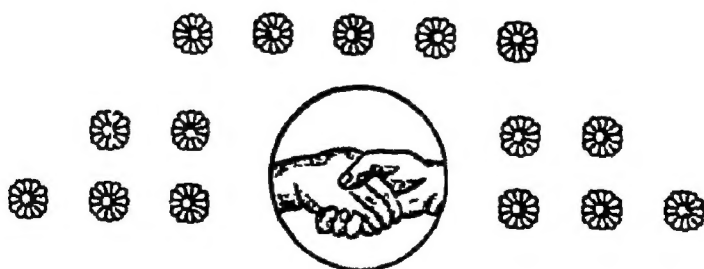
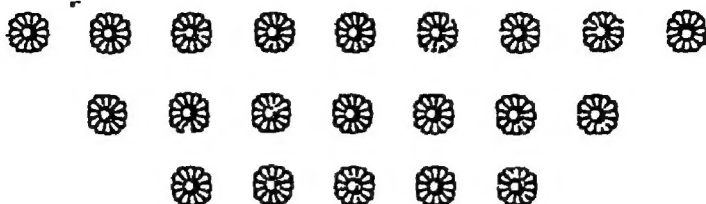

प्रकाशक—

कुमार देवेन्द्रप्रसाद

प्रेममन्दिर, आरा ।

मूल्य ॥)

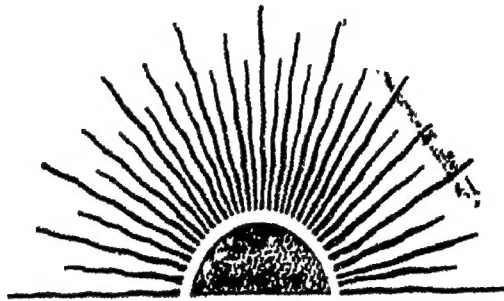
द्वितीय संस्करण १९१६

२०१० कापी

मुद्रक,

श्री अपूर्वकृष्ण बोस

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

* मंगलाचरणा *

श्रोपति श्रीधर सिद्धिवर, करम भरम हरतार ।
जयति जयति भगवन्त जिन, ज्ञान-पयोनिधि सार ।
भारतदेवी सवै मिलि, करत नमन कर जोर ।
देहु ज्ञान चातुर्यह, मिटै दुःख बनघोर ।
धर्म धान्य-धन सब गयो, बढ्यो स्वार्थ जलखार ।
डूवत तैं तारो प्रभो, वेग करो उद्धार ।
रतन-माल सौभाग्य की, वाला कण्ठहिं धार ।
धर्म कर्म विद्या बढ़ै, यह पुस्तक को सार ॥

श्रीमती
मैभाग्यवती स्वर्गीया
श्रीकान्ताकुमारी देवीजी
धर्म-पत्नी श्रीयुत कुमार देवेन्द्रप्रसादजी
के
शिष्य-प्रेमद्विनि अद्वय कर कमलों में,
सादर समर्पित

—चन्दावाई जैन

रत्न-सूची

संगलाचरण	५
समर्पण	७
भूमिका	११
सत्य	१३
आहार विहार	२२
जीवनोद्देश्य	३४
ब्रह्मचर्य	४६
सत्संगति	५८
पातिव्रत	७०
एकता	८१
शान्ति	८९
सच्चा सुख	१००

भूमिका

प्रिय पाठिका बहिनो एवं बन्धुओ !

यह बात विदित ही है कि भारतवर्ष में स्त्री शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों की अत्यन्त कमी है। उसमें भी हिन्दी-भाषा में तो अभाव सा ही प्रतीत होता है।

ऐसी अवस्था में प्रत्येक विदुषी बहिन का एवं विद्वान् बन्धु का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक विषय की पुस्तकें लिखकर स्त्री-शिक्षा के भण्डार को भरें।

इसी अभाव के किसी सूक्ष्मांश की पूर्ति में किञ्चित् साहाय्य स्वरूप यह “सौभाग्य-रत्न-माला” पुस्तक बहिनो के हितार्थ प्रकाशित की जाती है।

इस पुस्तक में उन बातों का वर्णन किया गया है जो कि मनुष्य के अभ्यासों पर निर्भर है। और जिनकी ओर ध्यान देने से बहुत कुछ जीवनसुधार हो सकता है।

प्रथम पुष्प “उपदेशरत्न-माला” में बाला-पुत्रियों के लिये उपदेश लिखे गये हैं, उन पुत्रियों से अधिक वयस वाली बहिनों के सुधारार्थ इस पुस्तक में सत्सङ्गति, पातिव्रत, इत्यादि विषय लिखे हैं।

आशा है कि कन्याशालाओं में क्रमशः ये दोनों पुस्तकें पढाई जावेंगी तो हिन्दी-भाषा का ज्ञान तथा उच्च उद्देश्य की भावना पुत्रियों के हृदय में अवश्य हो जायगी।

यह पुस्तक बहुत सरल होने पर भी इसमें कठिन शब्द तथा जहाँ-तहाँ संस्कृत के कुछ वाक्य इस हेतु लिख दिये गये हैं कि जिससे कन्याओं की गति शब्दार्थ समझने में प्रसर हो जावे ।

पाठिका महाशयाओं को उचित है कि इसके शब्दों का अर्थ पालिकाशों की भली प्रकार समझावें और लिखा कर सज्ञान कण्ठस्थ करावें, जिसमें अन्य ग्रन्थों के पढ़ने में फिर पुत्रियों को शब्दार्थ समझने में कष्ट न करना पड़े ।

इस पुस्तक के विषयों का भावार्थ याद कराकर संक्षेप में लिख-वाना चाहिये, जिसमें पुत्रियों को लेखरचना का अभ्यास हो जावे ।

मैंने अपनी छोटी अवस्था में प्राप्त हुये अनुभव के अनुसार इस पुस्तक में ग्रियोपयोगी विषय लिखे हैं । आशा है कि मेरी बहिनें इस पुस्तक को पढ़ कर अवश्य कुछ लाभ उठाएँगी तथा पुनः इस सेवा के लिये मुझे उत्तेजित करती रहेंगी जिससे मैं मातृभाषा की कुछ सेवा करती हुई बहिनों के लिये नवीन नवीन भेंट तैयार कर सकूँ ।

आचार्य शुक्ल १
सं० १९७५
ता० ६ जुलाई
सन् १९१८

शुभचिन्तिका,
—चन्दावाई जैन

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

❖ दूसरा संस्करण । ❖

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह छोटी सी भेंट बहिनों को अवश्य रुचिकर हुई होगी, पाठिका मताजयाश्रों की प्रबल रुचि ने ही मुझे द्वितीय संस्करण निकालने के लिए उत्तेजित किया है ।

इसी वर्ष के गत आषाढ मास में प्रथम संस्करण निकला था और अब यह दूसरी बार पुनः छपकर बहिनों की सेवा में उपस्थित है । प्रथम जिन जिन बहिनों ने इस पुस्तक को अपनाया है एवं इसके विषय में अपनी सम्मति दी है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ ।

मैं उन महानुभावों समालोचकों की विशेष कृतज्ञा हूँ जिन्होंने बड़े ललित एवं सुयोग्य शब्दों में प्रथम संस्करण की समालोचना की है और अपनी अपनी अमूल्य सम्मति देकर इसका गौरव बढ़ाया है ।

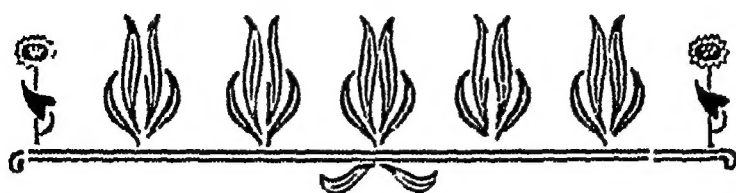
समस्त समालोचक महाशयों के वाक्यों पर बहुत ध्यान देने और खोज करने पर दो बातें मिलीं । एक श्रियुक्त 'मरस्वनी' सम्पादक ने 'ब्रह्मचर्य' के विषय में शब्द-पुनरावृत्ति बतलाई थी ।

उसको दूर करने का भरशक्त प्रयत्न किया गया है ।

दूसरे श्रियुक्त पण्डित जुगलकिशोरजी ने पुस्तक के नाम में अर्थ का असमावेश बतलाया था, परन्तु इस त्रुटि के दूर करने में मैं असमर्थ हुई । यहाँ पर "यथा नाम तथा गुण" इस लक्षण को गौण करके आशीर्वादात्मक नाम मान कर पाठक-पाठिका-गण धमा करें, और पुनः नवीन सेवा के लिए मुझे उत्साहित करें ।

आशा
ज्येष्ठ शुक्ल ३ सं० १९७५
ता० १ जून सन् १९१६

शुभ-चिन्तिका
—चन्दाबाई जैन

सत्य ।

मुण्य मे सच्चार्ड का रहना एक परम गुण है । केवल धर्म के लिये ही नहीं, वरन् संसार के समस्त कार्यों का यथेष्ट सम्पादन करने के लिये इसकी आवश्यकता है ।

यदि मनुष्य अपने नित्यप्रति के व्यवहार को सरल रखकर प्रत्येक कार्य को सत्य

हृदय से करें तो यह गुण मनुष्य में आश्रय पा सकता है—इमसे विपरीत यदि छल कपट करने का अभ्यास हो या स्वार्थी और मंकुचित हृदय रक्खा जाय तो मनुष्य कभी भी सत्यगुण से भूषित नहीं हो सक्ता ।

जिम प्रकार किसी एक अनेक पुष्पित वृक्षों से भरे वन में कोई बटोही जा पहुँचे तो गन्ध-रहित पुष्प वाले वृक्षों का परिचय करना उसके लिये कठिन होता है । प्रत्येक वृक्ष के समीप जाकर तथा एक एक का निरीक्षण किये बिना पता नहीं लग सक्ता, परन्तु उसी बटोही को चमेली गुलाबादि जो सुगन्धित

पुष्प हैं उनका परिचय बहुत दूर से ही हो जाता है, उनकी मधुर गन्ध उसको चिर-परिचित के समान अपना लेती है । उसी प्रकार सच्चे मनुष्य का विश्वास पृथ्वी पर इतना प्रभाव डाल देता है, कि गाँववाले, गली मुट्ठलेवाने, गढ़रवाने तथा देशी विदेशी सभी जन उस मनुष्य को आदर की दृष्टि में देखने लगते हैं । जो मनुष्य कभी का परिचित नहीं है वह भी एक बार मिलने से ही बन्धु समान विश्वास करने लगता है । यह अनुभव-सिद्ध बात है कि सत्य-प्रिय मनुष्य समस्त समाज में देवता तुल्य गौरव की दृष्टि से देखा जाता है तथा कदापि अपवादों का पात्र नहीं होता है ।

बहुत से मनुष्य ऐसा विचार करते हैं कि कोई बड़ो भूट न बोलनी चाहिये या कोई दूसरे के लिये भूटा भगडा न रचना चाहिये, किन्तु घर में कुटुम्बियों के माघ या चाल-वजों के साथ झूठ-सच कहने में क्या हानि है । परन्तु यह बात मिथ्या है. सच्चा मनुष्य वही है जो घर-बाहर, शत्रु-मित्र किसी के साथ भी दगा नहीं करता, हँसी-मजाक—खेल-कूद किसी विषय में भी जिसका चित्त असत्य की ओर नहीं झुकता । वही इस व्रत का पालन कर सकता है तथा उसी का प्रभाव अन्यान्य प्राणियों पर भी पड सकता है ।

यह सत्य गुण विलकुल ऊपरी शिक्षा पर ही निर्भर नहीं है वरन् सत्कर्मोदय भी इसमें निमित्त कारण है जो प्रायः देखने में आता है कि स्वभाव से सच्चा है वही जन्मभर इसका पालन भी

सत्य ।

करता है परन्तु तो भी विशेषतः माता पिता की शिक्षा पर ही निर्भर है। जिस मनुष्य के माता-पिता कपटी-भूठे होते हैं उसका सत्य-स्वभावी होता अत्यन्त कठिन है। बालक छोटी अवस्था में निरन्तर अनुभव-शक्ति को बढ़ाता रहता है। वैद्यक शास्त्रों से व बड़े बड़े डाक्टरों की सम्मति से यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुकी है कि ऊपरी वस्तुओं का प्रभाव बाल्यावस्था में जितना पड़ता है, उतना बड़े होने पर नहीं। वृद्ध शरीर में तथा ज्ञान में, सब बातों में, जो वृद्धि एक वर्ष में करता है वह उससे कम दूसरे वर्ष में करता है और इसी प्रकार ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर वृद्धि और कमती होती जाती है। तथा नव्य का अनुभव भी धीरे-धीरे होने लगता है, परन्तु जब तक कि २० वर्ष का न हो जावे, परवस्तु से बहुत सहायता लेता रहता है, माता-पिता का साथ अधिक रहने के कारण माता-पिता का प्रभाव विशेष पड़ता है। वरन् पिता की अपेक्षा बालक का अधिक सम्यन्व माता से रहता है, इसलिये उसके स्वभावानु-कूल होना अत्यावश्यक हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारी भारत-भगिनियाँ बड़ी असावधानी करती हैं। बहुधा वहिने कहा करती हैं कि बच्चों से भूठ न बोला जाय तो काम ही नहीं चलता, जैसे कि बालक कोई चीज खाने को माँगता हो और हमको न देनी हो तो वहाना बनाना ही पड़ता है इत्यादि इत्यादि। परन्तु विचार करने से द्वात होता है कि यह बात बिल्कुल निर्मूल है। जब बच्चा जानता है कि मेरी माता असत्य बोलती

है, एक बार कहती है कि अमुक वस्तु नहीं है फिर उसी चीज को देती है, एक स्थान को जाने के लिये मना करती है, फिर उसी स्थान को जाती है । ऐसे चरित्रों से बालक तत्काल समझ जाता है कि माता झूठ बोलती है, वरु फिर क्या है ? यदि कोई बात सत्य भी कही जावे तो बच्चा असत्य ही मानता है, प्रत्येक वस्तु के लिये रोता भगड़ता रहता है । माता एक मुख से सौ बार किसी वस्तु के लिये मना करती है तो भी विश्वास नहीं करता ।

इसी प्रकार बहुत सी माताएँ और भी अनेक गुप्त बातें बच्चों को सम्मुख किया करती हैं । यह समझ कर कि यह क्या समझेगा परन्तु यह बात भी गलत है चाहे बालक को पिछली बातें स्मरण न रहें तो भी उनका प्रभाव भली भाँति पड जाता है । इन बातों की झलक जन्म भर बनी रहती है ।

इसके विपरीत जो विदुषी माताएँ हैं, वे अपने बच्चे के सामने कभी असत्य-भाषण नहीं करतीं । जो बात एक बार मुख से बच्चे के सामने निकल जाती है उसका ध्यान भली भाँति रख कर कार्य करती हैं । उनके बच्चे कदापि उन्हें नहीं सताते । जिस वस्तु के लिये मना कर देती हैं फिर उसके लिये दंगा नहीं करते । जान जाते हैं कि यह चीज अब नहीं मिलेगी । माता जिस चीज़ के लिये स्वीकृति दे देती है उसके लिये वे संतोष कर लेते हैं, माता सत्यभाषिणी है जो कहती है वह

सत्य ।

अवश्य करती है, ऐसे अभ्यास से उन्हें फिर उस वस्तु की चिन्ता नहीं रहती ।

इसी तरह विचारशील माताएँ कोई भी अनुचित व्यवहार बच्चे के सम्मुख नहीं करतीं, इससे उनके बच्चे सदा साधु रहते हैं ।

मनुष्य का जीवन सुखमय तभी हो सकता है, जब कि वह प्रारम्भ से ही सुगिचित ढाँचे में ढाला जावे ।

महन्म भण्डार भर रहने तथा अनेक आज्ञा ऐश्वर्य होने पर भी कपटी मनुष्य को यह आनन्द नहीं आता जो कि सत्य-जीवन में आता है । सत्यता बड़ी भारी मन्त्र है । यही मन्त्र जादू है । सत्यभारपी एक बार जो वचन कह देता है वह मन्त्र रूप हो जाता है । 'सैकड़ों वर्षों' तक उस वचन से मनुष्यों का विष उतरता रहता है, वशीकरण होता रहता है । सत्यवादी आत्मा का प्रत्येक व्यवहार सच्चा होता है । समय पाकर, भय से या फजीता होने के कारण सच्चा वर्ताव करना सत्यता नहीं है । वरन् बिना कारण ही सत्य-प्रिय होना ठीक है । जो मनुष्य प्रातःकाल से उठकर रात्रि तक अपने प्रत्येक कार्य में सीधा सच्चा भाव रखता है वह मनुष्य नहीं, देवता है । उसके सब काम बड़ी सरलता से हो जाते हैं ।

सत्य हृदय मनुष्य को सर्वत्र गुण ही दिखाई देते हैं । वह किसी मनुष्य में एकाएक अवगुण नहीं निकालता । यह कभी किसी की चुगली या निन्दा में भाग नहीं लेता, इसी कारण

अति सुखी रहता है । कहावत भी है कि “अपने जी से जानिये पराये जी का हाल ।”

जो मनुष्य व्यर्थ ही अन्य लोगों की चुगली किया करते हैं, जानना चाहिए कि वे स्वयं भी पवित्र-हृदय नहीं हैं ।

हमारी बहिनें भी निन्दा करने में बहुत बढ़ा हुई हैं । कोई विदेशी मनुष्य या कैसाही अपरिचित मनुष्य ही क्यों न आवे, जब तक उससे कुछ घर की, बाहर की, पध्यायत की बुराई न कह लेंगी, तब तक उसका पूरा अतिथि-सत्कार ही नहीं समझती ।

भोली ब्रियाँ नहीं समझती कि इससे हमारा कितना अपकार होता है । हमारे कलुषित हृदय का पता लगने पर आगन्तुक के कितने भाव बदल जाते हैं । मनुष्य में सबसे उत्तम धन एक सद्-हृदय ही है । जितना परिश्रम हम लोग गरीर को साफ करने में तथा बलाभूषणों के साफ करने में करते हैं उतना नहीं तो थोड़ा कष्ट भी चित्तशुद्धि करने में करना चाहिये । प्रत्येक बात के पहले अपने मन की सफाई पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि गदले मन में असत्यता आ जाती है । जिस समय मनोभावों का पता लग जाता है उस समय मानों मनुष्य की सारी जीवनी प्रकट हो जाती है—इसपर एक दृष्टान्त है । एक दिन किसी धनाढ्य के यहाँ दो साधु जा निकले । उन्होंने घर के मालिक से स्थान व भोजन की याचना की । तदनुसार मालिक ने उन दोनों को बैठने की जगह बतलादी और

सत्य ।

कहा कि आप दोनों में से एक २ करके स्नान कर आवें और एक जन अपना सामान देखते रहे । साधुओं ने कहा बहुत ठीक है । ऐसा कह कर जब कि एक साधु स्नान को गया तब सार्वभौम दूसरे बैठे महात्मा के पास आया और पूछा कि महाराज जो दूसरे महात्मा आप के साथ हैं वे कैसे हैं ?

इस प्रश्न पर साधु बोला कि सेठजी क्या कहें, वह तो विलकुल धूल हैं, कुछ नहीं जानते, व्यर्थ ही साधु बने हैं, खैर । जब पहला साधु आगया और यह स्नान को गया, तब फिर सेठ ने इसमें भी पूछा कि आपके साथी महात्मा कैसे हैं ? तब इसने भी कहा कि क्या कहें सेठजी वह तो विलकुल गदहा हैं ।

यम सेठजी ने दोनों को पहचान लिया कि दोनों ही हृदय के काले हैं, चुगलखोर हैं ।

सेठजी को भोजन देने की अपेक्षा उन्हें तंग करना विशेष रुचिकर हुआ और तदनुसार एक नाद में विनौले और एक टांकरी में घास भरवा कर दोनों के सामने रखवा दी और कहा कि वैल महात्मा के लिए विनौले तथा गदहा के लिए घास ही उचित भोजन है । इस कृत्य से वे दोनों साधु अपना कहना याद कर सब समझ गये और धोती लँगोटी लेकर वहाँ से चम्पत हुए ।

मनुष्य जब तक अपने समान सब आत्माओं को नहीं देखता, जब तक पद पद पर पराया हित करना नहीं चाहता तब तक सत्य हृदय का भागी नहीं हो सकता ।

केवल रहती हुई वस्तु के लिये मना कर देना, न होने पर हमी भर लेना ही झूठ नहीं है, वरन् जितने अशिष्ट व्यवहार हैं सभी असत्य में गर्भित हैं ।

जैसे गर्हित वचन बोलना, कपट करना, दूसरों की वृद्धि देख कर जलना यह सब सत्यता के नाशक हैं । सत्यभाषी के वचनों में विद्युत् का सा प्रभाव होता है यह जिम् जगह जाता है कहां पराजयादि नहीं भोगता, जिससे प्रार्थना व याचना करता है सर्वत्र सफलता होती है ।

वर्तमान में कुछ ऐसी रीति सी हो गई है कि नवयुवक गण तथा महिलामण्डली जहां एकत्रित होती हैं वहां बिना किसी प्रयोजन के भी झूठ बोल बोल कर हास्य-विनोद होने लगता है । परन्तु यह बात उचित नहीं । असत्य किन्हीं प्रकार भी बोला जावे परन्तु जिद्दा को कल्पित अवश्य करेगा, हँसी में झूठ बोलते बोलते अभ्यास पड़ जाता है फिर कभी समय आने पर अन्यत्र भी असत्य बोलना भारी नहीं मालूम होता । वास्तव में विचार किया जाय तो असत्य की जड़ हास्यविनोद से ही पकी पड़ती है, अतएव विचारशील मनुष्यों को ऐसे हास्य से भी वचना चाहिये ।

सत्य ज्ञान ही ज्ञान है, सत्य ध्यान ही ध्यान ।

सत्य परम कल्याण है, सत्य सम नहि कहूँ ध्यान ॥

मन बच तन कर सेइये, सत्य परम सुख खान ।

सब कारज में राखिये, एक सत्य पै ध्यान ॥

सत्य ।

भर्तृहरि जो ने भी कहा है—

वेयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला ।

न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा ॥

वाग्देका नमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते ।

द्योयन्ते तलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥१॥

भावार्थ—राजवन्द कंकणादि गहने तथा स्नान विलेपनादि मनुष्य को भूषित नहीं कर सकते, केवल एक उत्तम वाणी ही भूषित कर सकती है । तथा, समय पाकर सब आभूषण उतर जाते हैं, परन्तु एक सुवचनरूपी आभूषण ही साथ रहता है । प्राचीन ऋषियों ने तथा आधुनिक विद्वानों ने सत्य-शुद्ध वचन की महिमा अनेक गद्यपद्यात्मक ग्रन्थों में गाई है । अनेक राजाओं ने इस सत्य वचन के कारण अपने प्राण तथा राज्यादि देना भी स्वीकार कर लिये थे । यह यत्र तत्र पुराणों में लिखा मिलता है, ग्रन्थों में आर्पवचन हैं कि स्त्री का जन्म तथा और अनेक कष्ट मनुष्य को पूर्वभव के असत्य वचन बोलने के पाप से और कुटिल परिणाम रखने के पाप से मिलते हैं । अतएव हमारी बहिनों को अवश्य अब इस जन्म में उक्त दोनों बातें छोड़ देनी चाहिए । अपने मन-वचन-काय के योगों को सरल रखने चाहिए । जो वचन मुख से निकलें उनका प्रति-पालन उचित रीति से करना चाहिये । हृदय सदैव शुद्ध रखकर सर्व गृहस्थाचार की विधि करनी चाहिए । यह नहीं कि कहना कुछ और, करना कुछ और । नीतिकारों का वचन है कि—

मनस्येक वचन्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचन्यन्यत्, कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥१॥

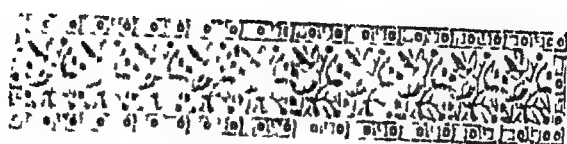
भावार्थ—महात्माओं के जो मन में वही वचन में और वही वर्तव में भी रहता है. किन्तु दुरात्माओं के मन में कुछ और वचन में कुछ और तथा कर्म में कुछ और ही रहता है ।

हम लोगों को महात्माओं का अनुकरण करके गुह्यन्त करण से शुद्ध कार्य करने चाहिये । मद् हृदय का जो परमानन्द है उसका स्वाद लेना चाहिये ।

मञ्चे बन कर सब प्राणियों को विज्वासी बनाना चाहिये ।

जयति नम्य नर्वदा ॥

आहार-विहार ।

आहार-विहार का नियमित रूप से होना ही मनुष्य-शरीर को जड़ है । जो लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते वे न नरोग ही रह सकते हैं, न धर्मसाधन ही कर सकते हैं ।

अशुद्ध भोजन-पान मनुष्य के शरीर में विष उत्पन्न कर देता है । वर्तमानकाल में भारतवर्ष में प्रायः मनुष्यों को एक न एक रोग लगा रहता है, इसका मुख्य कारण आहार-विहार की गड़बड़ है । आज भारत में जन्म लेते ही बच्चों को रोग घेर लेता है, यदि भाग्यवशात् बाल्यावस्था में बच गये तो तरुणाई में दमा, फास, श्वास कुछ न कुछ रोग आ जमता है । यदि किसी की तरुणाई भी बच गई तो थोड़े समय में ही उद्धत्व नं धावा किया । बस फिर क्या है, फिर तो इस देश में फौन सा बुढ़्ढा मुगो होगा । अवश्य ही आरत, दांत, श्वास की बाधा में पीड़ित रहता है ।

हमारी बहिनो का तो और भी बुरा हाल है ।

नियों को और भी बुरा भोजन मिलता है, तथा विहार

की विलकुल प्रधाही नहीं है, इस कारण ये तो बहुत ही ग्रीव अपने नीरोग जीवन से हाथ धो बैठती हैं ।

यहो तक कि यदि बाल बच्चा होना प्रारम्भ हुआ तो पाच सात बच्चों में ही या कोई एक दो बच्चों में ही समाप्त हो जाती हैं, और फिर उनकी सन्तान अत्यन्त दुःख में अपनी बाल्यावस्था पूरी करती हैं ।

जिस दिन से कन्या उत्पन्न होती है उस भाँडे की अपेक्षा घटिया भोजन मिलने लगता है । इस कुव्यवहार में बड़े होने पर भी कन्या के शरीर में अधिक बल नहीं होने पाता । और गृहस्थी का भार पड़ते ही जिस प्रकार ट्रेम के घाड़े, घाड़े ही दिन जीकर, परिश्रम के कारण, मर जाते हैं, उसी प्रकार ली भी मर जाती है ।

कन्याओं को नीची दृष्टि से देखना—यह प्रथा न मालूम भारत से कब बिदा होगी ।

कन्या को विवाह में जो दान-दहेज दिया जाता है, उसी कसर को भारतवासी जन्म से ही पूरा करना प्रारम्भ कर देते हैं । परन्तु ऐसा करना सर्वथा अनुचित है ।

इस चरित्र से एक कन्या का ही नहीं, बल्कि समस्त भारत का गला कटता है । दुर्बल स्त्रियाँ दुर्बल रुग्ण, सन्तान उत्पन्न करती हैं, इससे उत्तरोत्तर देश का बल, वीर्य, ज्ञान घटता जा रहा है ।

इसका पूर्ण रीति से विचार कर बन्धु तथा हमारी बहिनों

आहार-विहार ।

को चाहिये कि कन्या और पुत्र दोनों पर ही समदृष्टि रख कर उत्तम भोजन पान का उचित प्रबन्ध किया करे ।

वर्त्तमान में यदि सब से बड़ी कठिनता है तो यही है कि गृह्यस्तु बाजार में नहीं मिलती । घी, तेल, अन्न, ममस्त पदार्थ ही मिश्रित एवं अपवित्र मिलते हैं ।

शहर वाले जो कि सदैव बाजार की बनी हुई चीजों पर ही अपना भरण-पोषण निर्भर रखते हैं अधिकतर बीमार ही रहते हैं या दुर्बल जीवन व्यतीत करने हैं ।

परन्तु इनकी अपेक्षा जो गाँव देहात वाले हैं वे अपने यहाँ घी दूधादि स्वयं निकाल कर खाने के कारण कुछ अच्छे रहते हैं ।

परन्तु इन बंधारों की दरिद्रता इतनी है कि पूर्ण रीति से पेट ही नहीं भर सकते । इधर तो अगिचा, उधर दरिद्रता इन दोनों रोगों ने भारत को ऐसा घेरा है कि जिसका विचार करने में हृदय फटने लगता है ।

इस समय हमारी प्रार्थना उन शहर वाली बहिनों से है, जो अपने आलस्य के कारण न घर में आटा बनाती, न दाल बनाती और न दूध जमा कर स्वहस्त से घी निकालती हैं । वरन् इन सब पदार्थों को बाजार से मँगा कर खर्च करती हैं, जिससे धर्म कर्म दोनों की हानि होती है ।

बाजार के आटे में गेहूँ की जगह बहुत सा जौ तथा आरादि अन्नो का चूर्ण मिला रहता है, यही नहीं वरन् बड़े बड़े

शहरों में जो आटा बाज़ार में विकता है उसमें एक प्रकार की पत्तियों का चूरा मिला रहता है । यह बना हुआ आटा देखने में साफ़ मालूम होता है परन्तु खाने से अत्यन्त दुर्गुण करता है ।

इसी प्रकार घों में चर्वों का मेल रहता है ।

प्राचीन ऋषियों ने ग्रन्थों में बार बार उपदेश दिया है कि प्रत्येक गृहस्थ स्त्री को स्वहस्त से शुद्ध भोजन बना कर कुटुम्ब को भोजन कराना चाहिये । तथा स्वयं भी सदैव शुद्धाहार करना चाहिये । भारत में यह प्रथा पुरानी थी, परन्तु खेद है कि वर्त्तमान में योरप का अनुकरण करके धनाढ्य स्त्रियाँ रसोईदारों से कच्चा ण्का शुद्धाशुद्ध भोजन बनवाकर उदर पोषण करती हैं । तथा अपने पतिदेव और बालबच्चों को प्रकृति-विरुद्ध भोजन करा कर उनका सर्वनाश करती हैं ।

हमारी नवीन फैशनवाली बहिनें अपने हाथों से अन्न को सोधना, बीनना, रसोई बनाना इत्यादि काम करने में अपनी मानहानि समझती हैं । तथा अशुद्ध वस्तुओं को बाज़ार से मँगाकर खाने में और मेम लोगो के समान अपने ब्राह्मण बावर्ची से बनवाकर भोजन करने में फैशन समझती हैं ।

बहिनो ! अपना यह वर्ताव ठीक नहीं है । सब बातों में हम योरोपादि देशों का अनुकरण करने से सफलीभूत नहीं हो सकतीं । वरन् उन देशों में जो गुणदायक शिचाये हैं उन्हीं की नक़ल करनी चाहिये । प्रथम तो उन देशों में सब मनुष्य

आहार-विहार ।

गिनित हैं। नौकर भी शिक्षित, मालिक भी शिक्षित। इसी कारण गृहस्थों के कार्य भोजनादि वे कर लेते हैं। तथापि यह प्रथा उन लोगों में भी हानिकारक है। और समय समय पर इसका भयकर परिणाम भी वे लोग पाते रहते हैं। परन्तु अपने देश में जहाँ कि ब्राह्मणादि विलकुल पाकशास्त्रादि से अनभिज्ञ हैं, किया-काण्ड कुछ जानते नहीं, उन लोगों से भोजन बनवाकर पेट भरना अत्यन्त दुःखदाई है।

रसोई को प्रत्येक सामग्री ताजी, माफ, विनी-चुनी होनी चाहिये। प्रातः काल में लिये पहिले दिन चावल दालादि सब पदार्थों को स्वहस्त से देख-भाल कर तथा गेहूँ आदि धीन कर ताजा आटा पिमबा कर रख देना चाहिये।

यौ यदि घर में गाय भैंस रखकर उनके दूध से निकाला जाय तो अधिक अच्छी बात है। इसमें लाभ भी है पशु घर में रखने से—दूध-दही—आँ तीनों वस्तुएँ शुद्ध मिलती हैं, परन्तु यदि यह न हो सके तथा इतना द्रव्य न हो तो इन वस्तुओं की जाच कर जहाँ शुद्ध मिलती हों ऐसे विशुद्ध स्थान से भँगानी चाहिये। जिस प्रकार वस्त्राभूषणों के लिये स्त्रियाँ प्रायः चतुर सुनार, दर्जी आदि की खोज कर लेती हैं तथा पढी-लिखी बहिनें दिन रात विद्यापनों की उलटा-पुलटी में लगी रहती हैं और भारत—इंग्लैण्ड को एक कर डालती हैं, उसी प्रकार यदि भोजन-सामग्री पर ध्यान रखें तो सदैव शुद्ध सामग्री मिलती

रहे । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा भोजन किया जायगा वैसी ही बुद्धि होती है ।

एक साधु अच्छे तपस्वी थे उन्होंने एक दिन भूल से किसी सुनार के यहाँ आहार कर लिया ।

लौटकर वन में तप करने लगे, रात्रि को उनका मन ध्यान में नहीं लगा । चित्त चञ्चल होने लगा । निदान प्रातःकाल आकर उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ कि सुनार का अन्न खाया है । इन लोगों का रुपया प्रायः चोरी का रहता है, इसीसे ऐसा हुआ ।

देखिये बहिनों । भोजन की सामग्रों कहीं तक ठीक होनी चाहिये । न्याय मार्ग से उपार्जित धन होना चाहिये, फिर भली भाँति निर्दोष द्रव्य खरीद कर अच्छी विधि से पाक होना चाहिये ।

बहुत सी वस्तुएँ जो कि अपने धर्म में वर्जित की गई हैं उन्हें रसोई में नहीं बनाना चाहिये । वर्तमान में प्याज, सल-गमादि कन्द खाने में लोग कोई दोष नहीं समझते, किन्तु यह बड़ा भूल है । अवश्य इन पदार्थों में जीवोत्पत्ति विशेष है ये भारी भी होते हैं, शीघ्रता से नहीं पचते । अतः खाद्य नहीं हैं ।

अभक्ष्य वस्तु खाने में स्वादिष्ट लगती है, परन्तु उसका फल कालान्तर में दुःखदायक होता है । प्राचीन ऋषियों ने जिन जिन वस्तुओं को अभक्ष्य बतलाया है, उन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिये । जिन मनुष्यों के हृदय में लोलुपता डेरा जमा

आहार-विचार ।

नेता हैं, वे लोग अभक्ष्य वस्तुओं को लिये नाना प्रकार के प्रमाणों में तुरुन्ताचीनो करके जनमार्ग ऐसे उलटे नीचे निकालने का वशोग करते हैं, जिसमें उनकी उदर-पूर्ति है। कहीं मायम ही गयाही भरते हैं तो कहीं बैराग शास्त्र से लाभ प्रमाणित करते हैं ।

परन्तु इन बातों के चक्र में बहिनो को न आना चाहिये, गुरु भोजन में गुप्त नहीं मोड़ना चाहिये ।

आहार का प्रभाव बुद्धि पर बड़ी तेज़ी से पड़ता है । थोड़े दिन अभक्ष्य भक्षण करने में ही फिर ऋषिप्रणीत वाक्यों में श्रमा जाती रहती है । जिस प्रकार मोर्चा लगे चाकू से कोई वस्तु नहीं कटती, उन्हीं प्रकार बुद्धि में जटिल आ जाता है फिर कोई उपयोगी विचार नहीं आने पाता । केवल पाप-प्रवृत्ति ही रह जाती है ।

भोजन बनाने समय ३ बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

१—अनु की अनुकूलता ।

२—प्रकृति की अनुकूलता ।

३—धर्म की अनुकूलता ।

इन तीनों बातों का विचार करके जो मनुष्य भोजन करते हैं वे नीरोग जीवन व्यतीत कर परलोक में भी सुख पाते हैं, और जो लोग इन बातों का विचार नहीं करते वे उभय लोक में दुःख उठाते हैं ।

अनु की अनुकूलता—एक अनुश्रुति में एकसा ही भोजन

नहीं करना चाहिये । गर्मी-जाड़ा-वर्षा, सब का विचार करके गृहिणी को भोजन बनाना चाहिये । इस ज्ञान के लिये कुछ वैद्यक ग्रन्थों का अवलोकन करना भी अत्यावश्यक है । वर्तमान में या तो वहिनें अक्षराभ्यास ही नहीं करती और यदि कुछ पढ़ने लिखने का अभ्यास भी कर लेती हैं तो उपन्यासों के पढ़ने में ही अपना समय व्यतीत करती हैं । इन उपन्यासों की तरङ्गें ऐसी हैं कि जहाँ १०-२० पढ़े गये कि फिर कोई नैतिक पुस्तक के पढ़ने में चित्त नहीं लगता । अतएव वहिनों को उचित है कि उपन्यासों की अपेक्षा अन्यान्य पुस्तकों का विशेष अवलोकन करती रहें । वैद्यक ग्रन्थ, नैतिक ग्रन्थ, धार्मिक ग्रन्थ इन तीनों का मनन किये बिना गृहस्थ स्त्री अपनी गृहस्थी सफलता से नहीं चला सकती ।

मनुष्य ऐसा समझते हैं कि माता पिता के हाड़-मांस में से हमारा शरीर बना है । और फिर जो वृद्धि हुई है वह सब स्वयं ही हो गई है परन्तु यह नहीं है । गर्भ में से प्रसव होने के पश्चात् जो शरीर की वृद्धि होती है वह सब भोजन वायु के सहारे से होती है । अतएव जो स्त्री घर में भोजन बनाती है वही शरीर के हाड़ मांस को पुष्ट करने वाली है ।

इसीलिये उस स्त्री को जितना विशेष ज्ञान होगा उतना ही भोजन शुद्ध, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य-युक्त बनेगा और तभी घर के सब लोग सानन्द अपने शरीर की वृद्धि कर सकेंगे ।

जाड़े में पौष्टिक पदार्थ जैसे घी, दूध, मेवा पौष्टिकान्न गेहूँ,

आहार-विहार ।

घाजरा, चना, उरद इत्यादि, तथा ऐसी तरकारिया जो गर्म होती हैं, विचार करके ग्यानां चाहिये ।

गर्मां ने हलकों चम्बु ग्यानां उचित हैं । घी, दूध कम खाना उचित है तथा दही आदि ठण्डे पदार्थ ग्यानें चाहिये ।

भारी भोजन गर्मां में बहुत हानिकारक होता है, गरिष्ठ भोजन करने के कारण कितने ही मनुष्य हैजादि रोगों के ग्रास्यत जाते हैं ।

प्रकृति-विरुद्ध भोजन भी मनुष्य के लिये विष के समान है यदि किसी मनुष्य को कफ-वात प्रकृति हो और वह दुग्ध का स्वन अधिकता से करे तो अवगुण करेगा । इस प्रकार दधि और भी अधिक अवगुण करेगा । परन्तु ये ही पदार्थ सम प्रकृति (हृष्ट-पुष्ट) मनुष्य के लिये सर्वेव गुणकारी हैं ।

जिन समय जैसा प्रकृति हो उसके अनुकूल ही भोजन करना चाहिये ।

बहुत ठम कर भोजन करना भी अनुचित है ।

भूय से कम खाना अच्छा है । परन्तु विशेष खा लेना ठीक नहीं है । इसमें पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है ।

भोजन के समय धार्मिक मठ्यादा को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिये । अपनी जिह्वा की लम्पटता के कारण कोई अभक्ष्य पदार्थ संवन में न आ जाय, इस बात का विचार सर्वेव रखना उचित है ।

जरा भी पक्षपात और स्वार्थ को छोड़ कर देखा जाय तो

अभक्ष्य वस्तुओं के त्याग में अनेक गुण और प्रमाण हैं तथा शान्ति और सुख है । इसकी अपेक्षा अभक्ष्य-भक्षण में कोई प्रमाण और लाभ नहीं है । केवल स्वार्थपूर्ति के लिये ऊपर ऊपर के प्रमाण लोग दे देते हैं, इनमें कुछ भी यथार्थता नहीं है ।

पशु-जाति इस युग में भी अपना नियम दृढ़ रूप से पाल रही है । गाय, बैल, घोड़े, हाथी सभी उत्तम और मनुष्य के सब से बड़े कामों में भाग लेने वाले पशु हैं । ये कभी मांस नहीं खाते, किसी नशे की चीज को नहीं चरते, न कभी विषम पदार्थों को ही खाते हैं । परन्तु वर्तमान में मनुष्यों के नभी नियम फिर चले हैं, पृथिवी भर की जातियाँ अपने नियमों का उल्लङ्घन करके अभक्ष्य भक्षण में लगती जाती हैं । यही तरु विपरीत समय हो गया है कि कई धर्मवालों ने चढ़ाने-नाज़ी करके अपने अपने धर्मों में अभक्ष्य-भक्षण की राह निकाल ली है । परन्तु यह सब उदर-पूर्ति है, न मुसलमानों के मुहम्मद ने कहा है कि हिसादि करके अपवित्र भोजन करो, न अँगरेजों के ईसामसीह ने कहा है, न बुद्ध महाराज का ही यह उपदेश है, वरन् इस महात्मा ने तो पञ्च-व्रतों का बड़ी उत्तमता से वर्णन किया है । कहावत है कि “समय के फेर ते सुमेर होत माटी की ।”

इसी के अनुसार वर्तमान युग में इन लोगों के उपदेशों का उल्टा अर्थ निकाल कर मनुष्य अभक्ष्य भोजन करते हैं । इस अर्थ व अनर्थ का विवेचन अन्यान्य पुस्तकों में, जैसे अँगरेजों

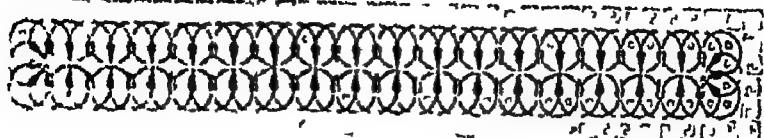
“को ऑफ नॉनंज”—बङ्गला की पुस्तक अहिंसादिदर्शन आदि पुस्तकों में किया है । यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि मनुष्य को नेत्र उघाड़ कर देखना चाहिये । जो वस्तु पर-प्राणी को दुःख देकर प्राप्त होती है या जिन वस्तुओं के खाने से शरीर और मन में उन्माद-भ्रम उत्पन्न होता है तथा जिन पदार्थों के लम्पटत्व में बहुत ही अधीनता है वे सब अभक्ष्य हैं और इनके खाने में कदापि लाभ नहीं है ।

विदेशी लोगों को दृष्ट-पुष्ट देख कर उनके आहार की सराहना मत करो, उनके आहार का यह गुण नहीं है । यह उनकी अन्यान्य प्रवृत्ति का फल है । यह पुष्टता उनके ब्रह्मचर्य और योग्य समय में आहार-विहार करने का फल है । अतएव दूसरों की चमक दमक में आकर भोजन में अशुद्धता न करनी चाहिये—धार्मिक मर्यादा के अनुकूल स्वच्छ और शुद्ध भोजन करना चाहिये ।

भोजन नियमित रूप से होना चाहिये । प्रातःकाल उठ कर नियम कर लेना चाहिये—कि कितनी बार भोजन करेंगे । इस प्रकार के नियम से धर्म-फल के साथ साथ अजीर्ण आदि रोग भी न होंगे, और अवकाश विशेष मिलेगा, तथा संतोष बढेगा । भोजन का लम्पटत्व भी कम नहीं है । घाज़ घाज़ मनुष्यों का सारा समय इसी धन्धे में जाता है । इधर भोजन किया फिर पान खाया, फिर पानी पिया, फिर सिगरेट, फिर ठंडाई, फिर भोजन । इसी प्रकार दिन जाता है । परन्तु यह बड़ी भारी भूल है । भोजन किया जाता है शरीर से और और काम लेने के लिये,

और जिन मनुष्यों का श्वासोच्छ्वास साफ़ है, उनको चय
वात पित्तादि रोग नहीं हो सकते ।

शरीर को निरोग रखकर इस भूमण्डल पर स्वपरहित-
साधन करना, यह प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है । अतएव हमारे
बन्धु-भगिनियों को आहार-विहार पर ध्यान देना चाहिये ।

जीवनोद्देश्य ।

मनुष्य-मात्र का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिये, जैसे यात्रा के लिये निकला हुआ पथिक जब तक यह निश्चय न कर ले कि किस किस जगह जाना है तब तक कुशलता से सब सामानादि का प्रबन्ध नहीं कर सकता । और न ठीक ठीक मार्ग पर ही चल सकता है । वरन् भटकता फिरता है ।

उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवनकाल का कोई न कोई उद्देश्य न रहने से वह भटकता फिरता है ।

उद्देश्य—(अर्थात् दृढ़ संकल्प, कि मुझे यह काम करना है) यद्यपि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थों की सिद्धि करनी है तथापि मुख्यता गौणता की अपेक्षा से सब का एक सा नहीं होता । जैसी जिसकी शिक्का हुई होगी, वैसा ही उसका उद्देश्य होता है । प्राचीनकाल में जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हो गये हैं उनके उद्देश्य बड़े बड़े ऊँचे होते थे । अब भी जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं उन सब के उद्देश्य बड़े बड़े रहते हैं ।

उन्हों पर जी-जान से परिश्रम करके चलते हुए वे लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात् उन कामों को सम्पूर्ण कर लेते हैं । किसी का उद्देश्य धन कमाने का, किसी का विद्या पढ़ने का, और किसी का परोपकार करने का रहता है ।

जिस मनुष्य ने अपना उद्देश्य निश्चित कर लिया है, उसके जीवन का समय व्यर्थ नहीं जाता ।

खाने पीने तथा और और गृह-भक्तों से फुरसत मिली और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति (विचारे हुए काम) में लग गया । इसी प्रकार नित्य करते करते महात्माओं से बड़े बड़े काम हो जाते हैं ।

जिन मनुष्यों ने अपना कुछ उद्देश्य ही निश्चित नहीं किया है, उनका सारा समय व्यर्थ भक्तों में चला जाता है । न उनसे अपना कोई काम पूर्ण होता और न वे दुनिया के लिये ही कोई बड़ा लाभदायक काम कर सकते हैं ।

पुत्रियो, बाल्यावस्था में जब तक तुम उच्च विद्या प्राप्त न कर लो, तब तक तुम्हारा उद्देश्य यही रहना चाहिये कि हमें विद्या-लाभ करना है ।

विद्यार्थी का उद्देश्य-मात्र विद्यालाभ करने का है ।

परन्तु जब तुम पढ़ लिख चुको और संसार के कार्यों में चलना प्रारम्भ करो तब अपने उद्देश्य को एक बार अवश्य निश्चित कर लो ।

संसार में प्रवेश करते ही मनुष्य को यह निश्चय कर लेना

जीवनोद्देश्य ।

चाहिये कि मैं अपने जीवन में कौन सा बड़ा काम करूँगा ? मैं अपनी मृत्यु के पीछे अपने किस बड़े कर्तव्य को इस भूमण्डल पर छोड़ जाऊँगा ? जिसने यह निश्चय कर लिया है, वस वह कुछ न कुछ अवश्य कर सकेगा ।

हमारी भारत-भगिनियों ने यह सोच रक्खा है कि हम किस लायक हैं ! १०० में से ८८ बहिने यही कहती हैं कि हम अबला खो क्या कर सकती हैं । जो कुछ गृहस्थी के कार्य हैं उन्हें ज्यों त्यों कर लिये और हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहीं, वस इन्हीं सोच विचारों से अपना कोई उद्देश्य निश्चय नहीं करतीं । किसी महत्त्व के कार्य पर दृष्टि नहीं डालतीं । माताओं की इस अवस्था को देखकर पुत्रियों के नवीन रक्त भरे शरीर भी शिथिल पड़ जाते हैं । वे सुसराल गईं कि शिथिलता की मात्रा बढ़ आयी । नितान्त यहाँ तक है कि करना चाहिये कुछ और करती हैं कुछ और । विचारों को शिथिल करते करते रोग, दुःख, दरिद्रता के हिंडोले में भूलने लगती हैं । मार्ग भूले पथिक की तरह भव-वन में भटकने लगती हैं ।

पुत्रियो एवं बहिनों, बहुत सा समय तो मनुष्य को लाचार होकर उद्देश्य से उलटा खोना पड़ता है । परन्तु जो अपने स्वाधीन समय है उसको कभी व्यर्थ न खोना चाहिये । जिस तरह किसी बुद्धिमान मनुष्य ने अपने सारे समय का कार्यक्रम (प्रोग्राम) ठीक ठीक बना लिया हो, यह निश्चय कर लिया हो कि मैं इतने समय तक पहुँचा, अमुक अमुक परीक्षा पास

करूँगा, फिर अपना समय इस इम तरह व्यतीत कर, अमुक बड़ा धार्मिक काम, व लौकिक काम, व व्यापार, व आविष्कार की सेवा में अपनी संसार-यात्रा पूरी करेगा, इत्यादि उद्देश्य निश्चित करने पर भी यदि रोग आ दवाते, कोई गंकाट अचानक आ जाय तो उस मनुष्य को और और तरफ़ झुकना पड़ता है, दूसरे कामों में समय खोना पड़ता है, परन्तु जो समय सर्व आकुलताओं से रहित है, जिस समय शरीर नीरांग हो और आर्थिक अवस्था भी ठीक हो वह समय अमूल्य है, वही समय उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। यद्यपि ऐसी अवस्था मनुष्य के जीवन भर में थोड़े काल ही रह पाती है, क्योंकि कैसा ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो सब समय निराकुल उसका भी नहीं रह सकता। जिस तरह अन्न में घुन लगता है, लोहे में मोरचा लगता है, ऊन में किसारी लगती है, तथा शक्तिशाली राजाओं के राज्य में विरोध डेरा जमाता है, वही तरह साधारण मनुष्य के जीवन में भी आकुलता अवश्य आती है। परन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि निराकुल समय कभी आता ही नहीं। नहीं नहीं, स्वाधीन समय भी बहुत मनुष्य को मिलता है। यदि उसको व्यर्थ न जाने दे, तब तो वह दृष्टिगोचर होता है, वरन् सुख के दिन शीघ्र व्यतीत होकर झुझटों से ग्रसित अहोरात्रि फिर आ दवाते हैं, फिर उस समय में कुछ नहीं हो सकता।

पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं प्रत्येक का उद्देश्य कुछ विलक्षण

जीवनेादेश्य ।

ही होता है। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो सब के लिये सच्चा उद्देश्य एक ही उचित है। आत्महित और परोपकार, वस ये ही सारी भलाइयों के मूल कारण हैं। इस वाक्य के सूत्र में बँधा मनुष्य स्वयं लौकिक सुख भोगते भोगते दूसरों का भी यथेष्ट भला कर सकता है, और यदि इसके बाहर हुआ तो नति उठाता है।

बहुत से मनुष्य पराये सुख-दुख की परवाह छोड़ अपना उदर-भरण, कुटुम्ब-रक्षण तथा स्वार्थ-सहित धर्म-साधन में लग जाते हैं। यह भी ठीक नहीं है। तथा, बहुत से शीघ्र विचार-शील, अपना कुछ भी खयाल न कर, केवल परोपकार के लिए ही उतारु हो जाते हैं, जिससे कितने ही अवसरों पर चलाटा अमर पड़ता है, इसलिए यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस काम के करने में अपने आचरण में फर्क आ जाय तथा पाप-बन्ध हो जाय ऐसा परोपकार नहीं करना चाहिये। वरन् दूसरे का भला इस रीति से करना चाहिये कि जिससे अपना आचरण शुद्ध होता जावे तथा आत्मबल बढ़ता जावे।

संसार का मारा तारतम्य परोपकार पर ही निर्भर है। परोपकारियों के महारे से ही समस्त उत्तमोत्तम कार्य होते हैं। श्रीउमास्वामी ने कहा है “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” अर्थात् जीवों का स्वभाव ही परस्पर उपकार करने का है।

प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में परोपकार की भावना होनी चाहिये—जिन मनुष्यों ने परोपकार को अपना उद्देश्य निश्चित

किया है वे संसार में बड़े सुखी रहते हैं । उनका जी कभी घबड़ाता नहीं । अरति कर्म उन्हें बहुत कम सताता है । परोपकारी कभी कर्मयोग से, धन-जन से, दुखी भी हो जावे तब भी उसको कष्टानुभव नहीं होता । नित्य नये नये कामों में फँसे रहने के कारण तथा समस्त पृथ्वी के प्राणियों के सुख में सुख मानने के कारण अपनी और कुटुम्ब की चिन्ता में व्याकुल नहीं होता । परोपकार करना मनुष्य का सामान्य धर्म है । इसके बिना मनुष्य कितना ही धनवान् बुद्धिमान क्यों न हो, शोभा नहीं पाता । परोपकार से वञ्चित जीव सूखा तथा संसार के लिये भार-स्वरूप हो जाता है । केवल खाना पीना सो रहना इतने में ही मनुष्य का कर्तव्य समाप्त नहीं हो सकता । किसी कवि का वचन है :—

दाने तपसि शौर्ये च, यस्य नेचरितं यशः ।

विद्यायामर्थलाभे वा, मातुरुच्चार एव सः ॥ १ ॥

अर्थात् दान देने में, तप करने में तथा पराक्रम में अथवा विद्या पढ़ने में और सम्पत्ति-उपार्जन में जिस मनुष्य की बढ़ाई नहीं हुई, वह केवल माता के पुकारने के लिये ही है अर्थात् उसका जन्म वृथा ही हुआ है ।

वास्तव में जैसा यश परोपकारी का दिग्दिगन्त-व्यापी होता है, वैसा दूसरे मनुष्यों का नहीं होता ।

जिस मनुष्य की आज निन्दा सुनते हैं, वही यदि परोपकार

जीवनोद्देश्य ।

करने में लग जावे और सत्य हृदय से स्वपर-कल्याणकर्ता बन जावे तो सब लोग स्तुति करने लगते हैं ।

परोपकारी को अनेक गुण धारण करने पड़ते हैं या ये समझना चाहिये कि परोपकार करते करते अनेक गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं ।

मिष्ट वचन बोझना, समस्त प्राणियों पर दयाभाव रखना, मिथ्या भेदभाव भूलना, सब से मित्रता करनी इत्यादि इत्यादि गुणों का आश्रय करने में ही मनुष्य परोपकारी हो सकता है ।

हमारी बहिनो को भी अपना उद्देश्य निश्चित करके परोपकार की तरफ झुकना चाहिए । यदि यह गुण हम स्त्रियों के हृदय में स्थान प्राप्त करले तो सुवर्ण में सुगन्धि की कहावत चरितार्थ हो जावे ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को परोपकार करने के लिए विशेष समय है । पुरुष तो व्यापार के काम में लगे रहते हैं, परन्तु हमारी बहिनो को केवल गृहकार्य करने के अतिरिक्त अन्य कार्य बहुत ही कम करने पड़ते हैं । यदि बहिनो अपने बचे बचाये समय को व्यर्थ न खोकर हितकारी कामों में लगावे तो सद्गुरु ही में इस भूमण्डल पर सुखशान्ति की वृद्धि हो जावे ।

गोरोपादि देवों में स्त्रियाँ कितने परोपकारी काम करती हैं । गुरीवों को भोजन पान की व्यवस्था के लिये चन्दा कर देना,

अनाथालयों की देखरेख करना, अस्पतालों में गरीब रोगियों की सेवा करना, इत्यादि इत्यादि ।

आज हमारे आलम्य के कारण हमारे अनाथालयों की व्यवस्था कैसी हो रही है, यह कहना प्रत्यन्त कठिन है । एक भी स्त्रियों का भिन्न अनाथालय नहीं है । बालक और बालिकाओं को एक साथ रखने में जो जो चिन्ता होती है उनका वर्णन करना यहाँ बहुत ही लज्जाजनक होगा । इसी प्रकार विद्याभवनों की भी यही अवस्था है । यद्यपि कितनी ही जातियों में स्त्रियाँ एम० ए०, बी० ए० की परीक्षा पास करने लगी हैं, तथापि उनमें उन गुणों की बहुत ही न्यूनता होगई है जोकि स्त्रीत्व के लिये अतीव आवश्यक है । इसका मुख्य कारण यही है कि वर्तमान में स्त्रियाँ सेविका मिलती नहीं । जो जो कार्य करने होते हैं, पुरुष ही करते हैं ।

अतएव शिक्षा दीक्षा सब उलटी-पुलटी हो जाती है । शोधर्म का उल्लङ्घन होने लगता है । तथा जो बालिका परिश्रम करके विद्याभ्यास करके निकलती है उसमें पुरुषयोग्य चरित्रों की भरमार हो जाती है ।

इसी चिन्ता के कारण अभी तक भारत में सार्वजनिक स्त्री-शिक्षा का प्रचार नहीं होने पाता । माता-पिता कन्याओं को शिक्षित करने में डरते हैं, क्योंकि शिक्षालय स्त्रीधर्मोचित नहीं हैं । परन्तु यदि हमारी बहिनें परोपकार करने में हाथ उठावें तो यह चिन्ता पूर्ण हो जावे । जब तक हम स्त्रियाँ अपनी पुत्री

जीवनोद्देश्य ।

तथा पुत्रवधुओं को स्वहस्त से गिञ्चित न बनावेंगी, तब तक वे सभी गिञ्चिता नहीं हो सकतीं ।

हमारी गरीब अमीर सर्व प्रकार की वहिनों को अपना अन्तिम जीवन परोपकार में लगाना चाहिये । तथा प्रारम्भ से ही इस को अपना उद्देश्य रखना चाहिये । समय समय पर जब गृहकार्य किये जावें, किसी का विवाह, किसी का नुकता, किसी का उद्यापन इत्यादि शुभ कार्य जब घर में प्रारम्भ होने लगें, उस समय परोपकार के ध्यान को मत हटाओ ।

वाहवाही के लिये लक्ष्मी को सुनार-दर्जी-रंगरेजों के यहाँ मत फेंको । व्यर्थ के चणिक भूभटों में फँसकर रुपया फेंकना महापाप है । बरन इन कामों को जहाँ तक हो सके थोड़े रुपये में समाप्त करके शेष धन किसी विद्यालय या औपचालय या पुस्तकालय या अनाथालय या जिनालय में लगादो, इससे बड़ी कीर्ति हाँगी तथा पुण्यवन्ध भी होगा जो परभव तक साथ चलेगा ।

हमारी वहिनें अपने पुत्र के विवाह में इस बात का प्रयत्न करती हैं कि सबसे उत्तम गहना कपड़ा हमारी पुत्रवधू पहने तथा हमारे यहाँ जौनार सब से बढ़ चढ़ कर होवे और इसी विचार में खूब रुपया फेंकती हैं, दिन रात परिश्रम करती हैं, अपने पति से लड़ती हैं, उनको नाना प्रकार के बह्नाभूषण चनवाने के लिये तथा नाच-तमाशों के लिये विवश करती हैं ।

इन सब कामों को वहिनें क्यों करती हैं ? इस प्रश्न को

ढूँढ़ने से यही उत्तर निकलता है कि अपनी प्रसिद्धि के लिये । ठीक है, बड़ाई के लिये ही ये सब काम किये जाते हैं । परन्तु बहिनों को सोचना चाहिये कि क्या परोपकारी कामों में बड़ाई नहीं है ? क्या धार्मिक दान देने में बड़ाई नहीं होती ? अवश्य होती है । वरन् अन्य प्रकार के खर्च की बाढ़वाही तो क्षणिक है । जबतक मिठाई मुख में है, तभी तक पञ्च तथा बन्धुजन वाहवाह करते हैं, दो सप्ताह के पश्चात् सब चुपचाप हो जाते हैं । वरन् दो एक नुक्स निकालकर उलटी निन्दा करने लगते हैं । परन्तु धार्मिक दान का स्तंभ तथा विद्यादान का स्तंभ, बहुत दिनों के लिये खड़ा होकर, सर्वोत्तम यग को फैलाते हैं । अतएव पद पद पर इन हितकारी कामों को ध्यान में रखना उचित है । इसी में अपना और अपनी सन्तान तथा अपने देश का भला है ।

जो बहिने पढ़ी लिखी हैं, उनको उचित है कि प्रमाद को त्यागकर परोपकार में लग जावें । खियोपयोगी संस्थाओं को सम्हाल, जहाँ तक संभव हो पुरुषों को न रखकर, स्वहस्त से ही विद्यालयों तथा अनाथालयों की सेवा करें । जो समय परहित-साधन में व्यतीत होता है वह बड़ा अमूल्य है । इसमें कर्मबन्ध भी शुभरूप होता है । परोपकारी परभव में कदापि दरिद्रता तथा रोग-शोक-सम्बन्धी दुःख नहीं उठाता वरन् उत्तम से उत्तम पदवी को प्राप्त करता है ।

अपने धर्म तथा देश की सेवा करना हमारे लिये नवोन

जीवनोद्देश्य ।

घात नहीं है । प्राचीन समय में भी अनेक ऋषि मुनि तथा अर्जिका साध्वी निरन्तर परहित करने में तत्पर रहती थीं । जितने ग्रन्थों की रचना मुनियों ने की है, वह सब परोपकार व्रत का ध्यान में रख कर ही की है । यदि पूर्व ऋषियों ने इतना परिश्रम धर्मशास्त्र रचने में न किया होता तो आज कोई मनुष्य अहिंसक या प्रती न दीखता । आत्मकल्याण का मार्ग थिलकुल रुक जाता । जो कुछ भी धार्मिक महिमा भारत में दीखती है वह कुछ न दीखती ।

अपनी जाति में बाल-विवाह की कुप्रथा के कारण अनेक छोटों २ बहिनें जो कि वैधव्य दुःख से पीड़ित हैं, उनको चाहिये कि अपने मन को भगवत्-भजन में तथा शरीर को और धन की विद्या-शिक्षा-प्रचार में लगा दें । इसी से उनकी शोभा है । अन्यथा गृह-भङ्गट में उनको शान्ति कदापि नहीं मिल सकती । बाल्यावस्था में इस महाभङ्गट को बिना धर्मसाधन और परोपकार के कोई निवारण नहीं कर सकता । मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि कोई न कोई कार्य करते रहना । जब तक योग चञ्चल है तब तक मनुष्य अवश्य मन, वचन, काय की चेष्टा के लिये प्रयत्न करता रहेगा । इस चेष्टा के लिये विधवा बहिनों को अपनी प्रवृत्ति परोपकार में लगानी चाहिये । अन्यथा इधर उधर चित्त फँसेगा तदनुकूल काम की चेष्टा भी होगी । अतएव मन, वचन, काय सब को वश में करने के लिये यह अच्छा उपाय है । अपने उद्देश्यों में कुछ कठिनाइयाँ भी आवें तो उनसे भय-

भीत न होना चाहिये । प्रायः परोपकारी मनुष्य को संकट आ दबाते हैं, परन्तु उनके कारण अपना स्वभाव न छोड़ना चाहिये । इस विषय में “सूक्ति-मुक्तावली” में कहा है:—

“सज्जन पिस जाता है तो भी, पर उपकार किया करता है ।

चन्दन घिस जाता है तो भी निज आमोद दिया करता है ॥

परोपकार एक अद्भुत रसायन है । जो मनुष्य परोपकार में लग जाते हैं उनका यश चतुर्दिक् फैल जाता है ।

परोपकार मनुष्य की जन्मघूटी में पड़ने योग्य पदार्थ है । जन्म-दिन से माता के भाव होने चाहियें कि हमारा पुत्र एवं पुत्री बड़ी होकर धर्मात्मा, सच्चे परोपकारी बनें तथा स्वार्थ और लालची न हों । केवल भाव मात्र ही नहीं, वरन् ऐसे ऐसे प्रयत्न भी करने चाहिये जिनसे बालकों के हृदय पर स्वार्थ न जमने पावे । प्रत्यक्षदेखा जाता है कि जिनके माता-पिता परोपकारी होते हैं उनके बच्चों के परिणाम भी कुछ ठीक रहते हैं अतएव प्रारम्भ से ही शिक्षा की सँभाल होनी चाहिये ।

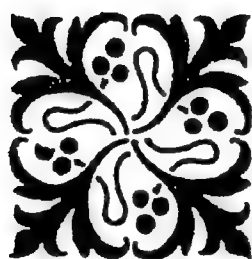
बालकों को अपने छोटे बच्चों के हाथ से अन्नदान दिलवाना, दूसरों के बच्चों के साथ सहानुभूति रखने का अभ्यास करवाना, विनय के साथ सेवा करने का अभ्यास करवाना इत्यादि सद् उपायों से बालक के हृदय पर परोपकार के अङ्कुर जम जाते हैं । इससे विपरीत जो माताएँ अपने बालकों को उद्धतता सिखाती हैं, नौकरो के बच्चों को मारना, ताड़न करना सिखाती हैं, उनके बच्चों में सेवा करने की चेष्टा नहीं रहती ।

परांपकार का मूल मन्त्र सेवा-धर्म है । जिस मनुष्य में परसेवा करने का गुण विद्यमान है, वह अवश्य परांपकारी बनेगा । अतएव, अपने बालकों को प्रथम कुटुम्ब-सेवा तथा गुरुजनों की सेवा-शुश्रूषा करने सिखाना चाहिये । क्रमशः इसी अभ्यास से वे पुत्र पुत्री विश्व-सेवक बन जायेंगे ।

प्रायः विश्व भर के माता पिताओं की यही इच्छा होती है कि हमारे पुत्र एवं पुत्रियाँ हमारी सेवा भक्ति करें, हमारी वृद्धावस्था में सर्व प्रकार का प्रबन्ध करके हमें आनन्द पहुँचावें, परन्तु यह इच्छा बहुत कम मनुष्यों की पूर्ण हो सक्ती है । यह कामना उन्हीं महात्माओं की पूरी होती है जो कि जन्म से ही संतान को परांपकारी बनाते हैं । तथा स्वार्थ और लालच से बचाते हैं ।

बहुत सी मूर्ख माताएँ, घमण्ड में चूर होकर, यह चाहती हैं कि हमारी सन्तान किसी दूसरे की सेवा-शुश्रूषा न करे, किसी की गुणामद से हमें क्या प्रयोजन है, तथा दूसरे की सेवा करने में हमारे बालबच्चों को व्यर्थ का कष्ट होगा; ऐसे ऐसे कृत्रिमों से अपनी सन्तान को परसेवा नहीं सिखातीं । इसका फल यह होता है कि उनकी सन्तति बड़ी होकर, उन्हीं का निरादर करने लगती है । वृद्धावस्था में न सेवा करती हैं न उनकी आज्ञा का पालन करती है वरन्, नाना प्रकार के कष्ट देती है । गुरुजनों की सेवा करना मूर्ख स्वार्थीजनों के लिये भार-बहन हो जाता है । उसी प्रकार उत्तरोत्तर कुटुम्ब

आलसी होकर सारे घर को नाश में मिला देता है । अतः हमारी बहिनों एवं बन्धुओं का परम कर्तव्य है कि अपने बालकों को स्वपरहित-साधन के महामन्त्र को जन्म से ही सिखावें और उनके उद्देश्यों को ऊँचा बनावें ।

ब्रह्मचर्य

—.१—

ब्रह्मचर्य आत्मा का धर्म है “ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचर्य.”
 ब्रह्मचर्य अर्थात् अपने चित्त को बाह्य भ्रमण से रोक कर
 आत्मा में ही लीन रखना ब्रह्मचर्य है। व्यवहार
 में यह ब्रह्मचर्य दो प्रकार से पालन किया जाता है।

१—स्वन्नो या स्वपति-सतोप।

२—न्नो या पति का सर्वथा त्याग।

यह दोनों ही प्रकार का ब्रह्मचर्य मनुष्य सुख की जड़ है।
 जब तक मनुष्य का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहता तब तक कोई भी
 नन्दगुण उनमें निवास नहीं कर सकता।

प्रथम बाल्यावस्था से प्रारम्भ कर यावनावस्था के निकट
 तक समस्त नरनारियों को पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना उचित है।
 फिर यदि नामारिक विषयों में फँसना हो अर्थात् विवाह
 करना हो तो उसके पश्चात् स्वपति-संतोष-व्रत स्वपत्नी-सतोष-
 व्रत, न्नो और पुण्य दोनों का, पालना चाहिये। यह व्रत दोनों लोकों
 में सुखशान्ति देने वाला है। इससे केवल परमार्थ ही नहीं होता
 बल्कि शरीर भी दृष्ट-पुष्ट, नीरोग रहता है। वर्तमान में जो रोग

और अकालमृत्यु दीखती हैं उनका मुख्य कारण ब्रह्मचर्य का भ्रष्टता ही है । जब तक मनुष्य पूर्ण युवा न हो ले, उसका ब्रह्मचर्य सुदृढ़ रखना चाहिये । जिस प्रकार कुम्भकार अपने वर्तनों के आवा में नियत काल तक अग्नि लगने देता है तभी उनके वर्तन मजबूत होते हैं, यदि कुछ समय पहले ही आवा म्याल दे और बाहर की ठंडी हवा लगने दे तो वर्तन फसे रह जाते हैं, फिर अनेक यत्न करने पर भी मजबूत नहीं बनते, उसी प्रकार कच्ची अवस्था में ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से मनुष्य के जन्म भर के शरीर का चक्र भ्रष्ट हो जाता है । सब धातुएँ प्रगल्भ हो जाती हैं, भीतरी शक्ति नष्ट होकर केवल ऊपरी शरीर रह जाता है । ऐसे मनुष्य की सन्तान भी रोगी और अल्पायु होती है । हमारी बहिनों तथा भाइयों को इधर ध्यान देना चाहिये । ज़रा से भाई-विरादरी के कहने सुनने के कारण छोटी छोटी बालिका एवं बालकों को विवाह-बन्धन में नहीं फँसाना चाहिये ।

जिस बाल-विवाह में गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहाई जाती है और जिसे भोली बहिनें बड़ा आनन्द का कारण समझती हैं वह अपने बच्चों के लिये हलाहल विष है । पुत्र तथा पुत्रवधू दोनों के लिये अशक्त बनने का, रोगी बनने का ठिकाना है । इस विषय में लोग सदैव कहा करते हैं कि क्या करें, लड़की रखने योग्य नहीं है, रजस्वला हो जायगी तो समस्त धर्म पर पानी फिर जायगा ! लड़केवाले कहते हैं कि क्या करें,

ब्रह्मचर्य ।

लडभोताना नहीं मानता इत्यादि मनमाने कारण बता कर बाल-विवाह कर ही डालते हैं । परन्तु विचार करके देखा जाय तो मुख्य कारण यह नहीं है । मुख्य कारण केवल अनध्यवसाय है । अज्ञान के कारण एक दूसरे का अनुकरण करते हैं । यदि किसी सेठ ने ६ वर्ष की पुत्री का विवाह किया तो दूसरा सेठ ८ वर्ष में ही विवाह करने को तैयार हो जाता है ।

रजस्वला की गवाही व्यर्थ ही भरते हैं—गाछों में गृह-मियों के बरत ब्रतों का धारण समस्त मनुष्यों को अत्यावश्यक बताया है । परन्तु एक ब्रत के पालने का भी प्रयत्न मनुष्य नहीं करते—गाछों में २२ अभक्ष्यों का त्याग प्रत्येक गृहस्थों के लिये निम्ना है । परन्तु रात्रि-दिन अभक्ष्य-भक्षण होता है—गृहीत निष्यात्वं मदाग्रन्ध का कारण है, तथापि बहिर्ने घर घर पूजना है—इन सब कामों में धर्म का ध्वंस नहीं समझती, परन्तु पुत्री रजस्वला न हो जाय, इस भय से ८ वर्ष की कन्या को ४० वर्ष के बूढ़ के साथ विवाह कर देने में धर्म समझती है । जैन-आर्य-ग्रन्थों में जो कथायें लिखी हैं उनसे ज्ञात होता है कि पूर्वकाल में चंलना, द्रौपदी आदि मत्तियों का विवाह तत्कालीनाना में ही हुआ था । इनमें स्वयंवर-रचना इत्यादि कितनी ही बातें प्रमाणित हैं, क्योंकि स्वयंस्वर में पति को पसन्द करना, यह छोटी बालिका का कर्तव्य नहीं है ।

परन्तु लोगों का ऐसा ग्याल है कि वर्तमानकाल ऐसा नहीं है; पुत्री जीव युवती होती है । यह ठीक है अवश्य ।

पहले और अब के संहनन में बहुत भेद है, तथापि इसका परिणाम इतना भयंकर नहीं होना चाहिये कि जरा सी बात के लिये पुत्रियों को, बाल-विवाह करके, गढ़े में डाल दिया जावे । यह भिष्या भय मुसलमानी राज्य के समय से हुआ है । जिस समय कि यवन लोग काँरी कन्याओं को निकाल कर ले जाते थे और बलात्कार विवाह कर लेते थे, परन्तु विवाहिता को नहीं छेड़ते थे, उस समय हिन्दुओं को अपनी रक्षा के लिये बाल-विवाह प्रारम्भ करना पड़ा । उसी समय शीघ्रवोधादि ग्रन्थों की रचना हुई । परन्तु अब वह समय नहीं है, फिर यह प्रथा अवश्य ही उठा देनी चाहिये । जैन विद्वानों को भी ग्रन्थों का मनन कर यह खोजना चाहिये कि यवन-राज्य से पहले पहले के बनाये हुए ग्रन्थों में रजस्वला का बन्धन लिखा है या नहीं । यदि नहीं लिखा है तो समझना चाहिये कि यह बात अपने धर्म से कुछ संबन्ध नहीं रखती, केवल यवनभय से अपने आधुनिक पण्डितों ने भी एक दो जगह इसका भय दिखला दिया है । वास्तव में पुत्री का रजस्वला के पश्चात् विवाह करने में पाप है या नहीं है, इस बात को समाज के नेता और पण्डितों को तय कर लेनी चाहिये, अन्यथा इसी बहाने से सैकड़ों बालिकाओं को जन्म से ही विवाह की बेड़ी पहननी पड़ती है ।

मैंने जहाँ तक देखा है, किसी प्राचीन ग्रन्थ में, मासिक-धर्म के पहले ही विवाह हो, यह नियम देखने में नहीं आया । वरन्

इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं । पत्त छोड़कर पण्डित-जनों को इस धान को सुनामा करना चाहिये ।

बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमारे बच्चे यदि विवाह नहीं करेंगे तो व्यभिचार हो जायेंगे, परन्तु यह हेतु भी ग़लत है । आज हम अपनी पुत्रों के धिगड़ने के भय से विवाह कर दें परन्तु यदि कल वह विधवा हो जावे तब भी तो हमें ही रक्षा करना पड़ेगा । और, नित्य प्रति ऐसा देखा ही जाता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं दीयता जहाँ विधवा बालिका न हो । जिन प्रकार विधवा बहिनें जन्म भर अपने शील की रक्षा करती हैं, तथा घरवाले उनकी सुशीलता की रक्षा करवाते हैं, उन्हीं प्रकार जीवन होने पर भी ४-६ वर्ष कुमारी बालिका तथा कुमार क्यों नहीं रह सकते ? अवश्य ही रह सकते हैं । जिनकी शिक्षा अच्छी हुई है वे बालक बालिका अपने बाल्यकाल में कभी निन्दनीय व्यभिचार नहीं करेंगे । यदि माता-पिता चाहें तो ज़रासी दृष्टि रखने में ही, २० वर्ष तक पुत्र एवं १६-१७ वर्ष तक पुत्रियाँ, योग्य रीति में ब्रह्मचर्य पाल सकती हैं ।

जिन घरों में हमारी भोली बहिनें बहुत छोटी अवस्था में ही पुत्र पुत्रियों के संग विवाह की कथा कहना प्रारम्भ कर देती हैं, “यह देखा मुन्ना की मास है,” “यह देखो मुन्नी का बन्ना है,” ऐसे ऐसे शब्दों से बच्चों को विवाह का स्मरण दिलाती रहती हैं, उनके बच्चे जीव ही व्यसन-सेवन में चतुर हो जाते हैं और जो सुध माता-पिता अपनी सन्तान को इस

व्यवहार से बचाये रहते हैं उनके बालक योग्य ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं ।

मदालसा रानी की कथा प्रसिद्ध है कि वह बड़ी चतुर और विरक्त-मार्ग-प्रिय थी । इसका विवाह होने के पश्चात् जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो पालने में लिटा कर नित्य-प्रति धार्मिक भजन गा गा कर शिक्षा दिया करती थी । “शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमायापरिवर्जितोऽसि” अर्थात् तू शुद्ध, बुद्ध, निरञ्जन, संसार की माया से अलग, है । ऐसे ऐसे पदों को गाती जाती थी और हाथ से पालना हिलाती जाती थी । निदान, जब पुत्र बड़े हुए तो इतने विरक्त हुए कि वन में तप करने चले गये, तब सास ससुरादि सब ने मदालसा को बहुत तग किया । कहा कि बहू तो घर में डाइन आई है । इसको सब बच्चे वैरागी हो गये, इस बात पर मदालसा ने सब को संतोष दिलाया और कहा कि अब का पुत्र ऐसा न होगा । तदनुकूल जब अन्तिम पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसको वैराग्यरस नहीं पिलाया, वरन् पालने पर ही से सासारिक शिक्षा दी । “यह तेरा पिता है, यह मामा है, यह काका है, यह तेरा कपड़ा है” इत्यादि इत्यादि शब्दों को सुनाते सुनाते उस बच्चे को सांसारिक वासना की रुचि भली भाँति उत्पन्न हो गई । और वह अन्यान्य गृहस्थों की भाँति सब काम करने लगा । अतएव, जो कुछ मनुष्य के स्वभाव में हेर-फेर दीखता है वह विशेषकर माता पिता के अधीन है ।

ब्रह्मचर्य ।

काल को दोष न देकर तथा और कोई बहाना न बनाकर
युक्तिपूर्वक अपनी सन्तान की रक्षा करनी उचित है ।
ब्रह्मचर्य अलौकिक बन्धु है । इसकी सहायता से समस्त

कान्यों में विजय प्राप्त होती है ।

मिन्दूर प्रकरण में कहा है —

हरति दुष्कलङ्कम् तुम्पने पापपङ्कम्
मुष्टनमुपचिनेति श्लाघ्यतामातमेति
नमयति मुरगं हन्ति दुर्गोपमगम्
रचयति शुचि ग्रीवम् स्वर्गमोक्षौ सलीलम् ॥१॥

इन्हीं पर बनारसीदास जी लिखते हैं —

दुष्ट कलंक दलमलह, पापमल एक पत्तारहि
दान मंकट हरि, जगत महिमा विस्तारहि ।
मुरग मुकति पट रचहि, मुकुट संचहि करुणारसि
मुरगण पंडरि चन, गील गुण कहत बनारसि ॥

ऐसे अपूर्व गील की योग्य रक्षा के अभाव से ही भारत
गंग और दारिद्र के फदे में फँसा है ।
विद्या-साधन भी बिना ब्रह्मचर्य के निर्विघ्न समाप्त नहीं

हो सकती । ब्रह्मचारी का मस्तक शान्ति और स्मरण-शक्ति को
अच्छा रखता है । इस लिये जब तक विद्याभ्यास जारी रखना

हो ब्रह्मचर्य व्रत अवश्य सुदृढ रखना चाहिये ।
विवाह होने के पश्चात् भी नियमित भोग भोगने से ही सांसा-

रिक और पारमार्थिक सुख मिल सकता है । जो स्त्री-पुरुष विषय-
संवन में अत्यन्त रागी हो जाते हैं, उनका शरीर शीघ्र क्षीण हो

जाता है तथा सन्तान उत्पन्न नहीं होती । भारत में प्रायः बड़े बड़े घरानों में पुत्र-जन्म नहीं होता और मोल बढ़का लेकर लोगों को अपनी पुत्रेच्छा पूरी करनी पड़ती है । इसका मुख्य कारण यही है कि धनाढ्य लोग अन्धे होकर अपरिमित स्त्री-संभोग करते हैं, जिससे वीर्य अशुद्ध हो जाता है और सन्तानोत्पत्ति के योग्य नहीं रहता । इन सब घोर दुःखों को शमन करने में समर्थ एक ब्रह्मचर्य ही है । जो लोग विवाहिता स्त्री से गर्भाधान के समय पर ही रमण करते हैं, उन्हें यह दुःख नहीं उठाना पड़ता । उनकी सन्तान सुयोग्य हृष्ट-पुष्ट होती है—स्वपति-पत्नी को भी पर्व के दिनों में—जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, पञ्चमी इत्यादि तिथियों में, तथा उपवास-व्रतों की अन्यान्य तिथियों में तथा तीर्थयात्रा में—पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना चाहिये । थोड़े थोड़े समय की मर्यादा सदैव करते रहना योग्य है । इस विधि से बहुत सी निर्जरा होती रहती है । कर्म अपना अशुभ विपाक तीव्रता से नहीं दे सकते ।

इसी से पुण्य का फल भी हो सकता है । जो विरक्त गृहस्थ हैं उनकी प्रशंसा मुनियों ने भी की है । वे गृहस्थ अपने समय में बहुत सा यश लाभ कर स्वपर-हित साधन कर सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य परिमित-भोगाभिलाषी हैं, उनका शरीर चित्त सब ही स्वाधीन रहता है । इसके विपरीत जो विषयों में बहुत रत हैं, वे कामाग्नि में पतङ्गवत् जल जाते हैं ।

वर्तमान में भारतवासियों की बीमारी की परिस्थिति सर-

ब्रह्मचर्य ।

कारी गजट में जो निरुजती है, उसको देखने से ज्ञात होता है कि अपने यहाँ जयरोग कितना बढ़ गया है। औसत में इस नै प्रेग का रूप धारण करना प्रारम्भ कर दिया है—कोई प्रान्त ऐसा नहीं है जहाँ तपेदिक के रोगों न मिलेंगे। प्रायः नवयुवकों का ही यह दयाता है और घाल घाल कर श्रान्त कर देता है। इस रोग पर कोई औषधि काम नहीं देती, क्योंकि यह रोग सब शरीर के अवयवों का प्रारम्भ में ही अति दुर्बल, शक्तिहीन और शून्य करता आता है। जब कभी किसी रोग को कुछ फायदा होता है तो संवत्न परहेज करने से होता है।

यदि हमारे बन्धु-भगिनी-गण अपने ब्रह्मचर्य का ठीक रखे, याने जिज्ञासवस्था तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और फिर युवावस्था में स्वर्त्तो-मनोप और म्यपति-मन्तोप रूपों ब्रह्मचर्य श्रगुत्रत को धारण करें तो कदापि यह भयङ्कर रोग उनको न सताने पावे। जब तक शरीर में वीर्य शुद्ध रहेगा, जय रोग कभी नहीं हो सकता।

मन्यार के प्राणी मृग चाहते हैं, सब को उत्तम बुद्धि और त्रिष्टु शरीर की चाह बनी रहनी है, परन्तु यह हो तभी सकता है जब कि विषय मेवन नियमित रूप में किया जावे। अन्यथा, विषय-व्यामना बढ़ने पर और उसकी पूर्ति में लगने पर शरीर सुखी नहीं रह सकता। मुख शान्ति में है। विषय मेवन भी इन्द्रियों को शिथिल करने के हेतु ही प्रकृति ने र्थाकार किया है।

गृहस्थ को भोगों की आज्ञा उसी समय तक है जब तक कि उसकी इन्द्रियाँ किसी प्रकार शान्ति प्राप्त न कर लें। अन्यथा, विषयों में कुछ भी सुख नहीं है ।

विषय वासना घटत ही, आत्म सुख प्रकटाय ।

स्थिर-चित्त की चन्द-छवि, अमृत देत पियाय ॥

विषय-भिन्न नर चित्त में, ज्ञान चोटनी दाय ।

सर्व पदार्थ प्रकट कर, मार्ग देत यताय ॥

स्थिरचित्त मनुष्य ही अपना तथा पर जीवों का कल्याण कर सकता है। सांसारिक पारमार्थिक दोनों प्रकार के कार्यों को सम्पादन करने में बुद्धि और शरीर-बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे बल बुद्धि श्रेष्ठ होती जाती है, वैसे वैसे ही मनुष्य उच्चावस्था को प्राप्त होता जाता है। मनुष्य को सदैव अपनी अवस्था पर ध्यान रखना चाहिये। विचारते रहना चाहिये कि मैं किस सीढ़ी पर हूँ। पहले की अपेक्षा ऊँचा जा रहा हूँ या नीचे गिर रहा हूँ ? यदि प्रत्येक कर्म से ऊँची अवस्था में हो तो ठीक है परन्तु नीची अवस्था ठीक नहीं है। यदि बिगड़ना आरम्भ हो जायगा तो पतन भी अवश्य होगा। ऊँचे चढ़ने में दो सीढ़ियाँ हैं। एक अन्तरङ्ग एक बहिरङ्ग।

इन्द्रियों को वश में करके मनोबल बढ़ाना अन्तरङ्ग सीढ़ी है। और शरीर-सम्बन्धी सुख शान्ति बढ़ाना बाह्य सीढ़ी है। जब तक अन्तरङ्ग मार्ग ठीक नहीं होता तब तक बाह्य सुख अनेक उपाय करने पर भी नहीं मिलता ।

व्रतचर्य ।

अन्तरङ्ग मनोबल बढाने में कितने ही साधनोपायों की आवश्यकता पड़ती है । जिन प्रकार कुटिल घाँड़े को बश में करने के लिये ऊपर की अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उन्हीं प्रकार चित्त को शान्त करने के लिये भी ऊपरी उपायों की आवश्यकता है ।

धार्मिक पन्नों को पठते रहना, श्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र पढ़ना इन सब प्रयत्नों में मन बश में रहता है । क्योंकि बिना धार्मिक शिक्षा के मनुष्य में ब्रह्मविरुद्धता नहीं आती । जिन प्रकार बिना नींव का मकान अस्थिर रहता है, उसी प्रकार धर्म-रुचि-गहिन पुरुष का व्रत धारण करना अस्थिर है । तत्र-चूडामणि में कहा है—

“ना च विवेकीरोधः, रागाग्निं केन शाम्यति ।”

अर्थात् ज्ञानन्धी जनधारा न हो तो रागरूपी अग्नि किससे शान्त हो सकती है ?

ब्रह्मण में पापों में अशुद्धता आत्मसुख नष्ट होगा ऐसा भय जब तक शून्य नहीं होता तब तक विषयों से बचना अत्यन्त कठिन है । अतएव मुक्त बहिनें एवं बन्धुओं का परम कर्तव्य है कि अपने पुत्र और पुत्रियों को धार्मिक शिक्षा देकर ब्रह्मचर्य के गुण बतलावे ।

यदि मनुष्य के अन्तरङ्ग में धर्म नष्ट होने का भय बना रहे और ऊपर से समाज के नियम सुदृढ़ हो तो अन्याय-सेवन का अवसर कभी आने ही न पावे ।

वर्तमान समय में ये उभय-बन्धन ढोलें पड़ गये हैं । इसी कारण व्यभिचार सेवन अधिकता से होने लगा है ।

धार्मिक शिक्षा के अभाव से मनुष्यों का हृदय अन्धकार-मय हो रहा है । इधर वेश्या-नृत्य, बाल-वृद्ध-विवाह, कामोत्पादक नाटक और उपन्यासों का पठन पाठन, इन कुरीतियों ने जोर पकड़ कर ऊपर से सर्वनाश किया है ।

आत्महितेच्छु वहिन-भाइयों को चाहिये कि इन कुरीतियों को न अपने हाथों से करे और न बाल-वृद्धों को लेकर ऐसी जगह जाकर सम्मिलित हो दें जहाँ वेश्या-नृत्य होता हो, जहाँ अनमेल विवाह हो, जहाँ काम-कथा का प्रसङ्ग हो ।

यह आगे लिखा जायगा कि सङ्गति का प्रभाव बिना हुए नहीं रह सकता । अतएव, यदि अपनी सन्तान को योग्य बनाने की अभिलाषा है तो कामोत्पादक सङ्गति से बचाओ तथा ऐसे ऐसे निमित्त मिलाओ जिनसे यह चित्त शान्त, स्वाधीन हो जावे ।

अपने पूर्वजों ने जाति-बन्धन इसी हेतु से किया था कि जब कोई अनुचित कार्य करे, शीघ्र ही उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जावे, तथा जातीय-दण्ड देकर प्रायश्चित्त कराया जावे । और इसी मार्ग से बहुत दिनों तक भारत में अन्तरङ्ग अन्याय बचता चला आया । परन्तु अब लोगों ने इस बन्धन को भी शिथिल कर दिया है ।

जब तक मनुष्य राजदण्ड-योग्य अपराध न करे, तब तक

ब्रह्मचर्य ।

कोई बन्धन ही नहीं है, न पञ्चों का भय है, न पञ्चायत का भय है । इसी कारण आज नवयुवकों की यह अवस्था हो रही है कि खुले दहाड़े वेश्या-सेवनादि करते नहीं डरते और जब पति की यह अवस्था हो जाती है तब पत्नी की सँभाल भी कठिन है । अतएव नवीन वधुओं का भी बुरा हाल हो जाता है । उत्तरोत्तर परिणाम यह होता है, दिन दिन वर्णसङ्कर सन्तति फैलती जाती है तथा शरीर, बल, बुद्धि सब क्षीण होती जाती है । और अन्याय अभद्र्य की रुचि बढ़ती जाती है ।

ब्रह्मचर्य प्रकृति-जन्य धर्म है । इसको बिगाड़ने से अपने जाति के मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था भी बदलती जाती है । जैसे लम्बे चाँड़े मनुष्य प्रथम होते थे वैसे अब नहीं होते । यद्यपि अन्न धन के अभाव से भी मनुष्य दिन ब दिन हीन दीन होते जाते हैं तथापि शरीर के सगठन में मुख्य कारण माता-पिता के ब्रह्मचर्य का बिगाड़ ही है ।

अहा ! वे दम्पती कितने सुखी हैं, जिन्होंने अपने विद्या-व्ययनकाल में पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत पाल कर अन्त में २० या २५ वर्ष की अवस्था में गृहसंभोग किया है । उनका प्रेम, उनकी शक्ति, उनका सुख, और उनकी सन्तति जैसी होती है, वह बालक या व्यभिचारी गृहस्थ की नहीं हो सकती ।

जिस प्रकार हीरे की खान में हीरा और पत्थर की खान

से पत्थर निकलता है, उसी प्रकार योग्य माता-पिता ही योग्य सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं ।

अहा ! स्वपत्नी-सन्तोष नामक ब्रह्मचर्य तो इतना मुस्र देने वाला है और जो आजन्म पूर्ण-ब्रह्मचर्य पालते हैं उनकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है । शास्त्रों में कहा है, ' इच्छा-निरोधस्तप ' इच्छा रोकना तप है । जो मनुष्य अपना विषय-वासना को रोक कर अपना तथा पर का हितसाधन करते हैं, उनको धन्य है । वे ही मनुष्यों के सच्चे पथ-प्रदर्शक हैं ।

भारत यद्यपि अवनति-दशा में आ गया है तथापि यह धार्मिक सत्त्वों को सुरक्षित रखने के कारण पृथ्वी पर एक ही नामी देश है । आज भी जहाँ तहाँ इसमें कितने ही ब्रह्मचारी साधु दीखते हैं । तथा अभी यहाँ कितनी ही कुलीन विधवा बहिने ब्रह्मचारिणी दीखती हैं । इन ब्रह्मचारियों की प्रशंसा चाहे भारत में न हो, परन्तु विदेशों में सर्वत्र है तथा इतिहास-पुराणों में सर्वदा इनका नाम अमर रहेगा ।

हमारी विधवा बहिनों को पति-वियोग का सन्ताप करके निरन्तर रोना-धोना नहीं चाहिये, वरन् इस क्रिया से अब उनको पाप लगता है । वैधव्य अवस्था में प्रथम भोग हुआ समस्त भोगों को भूल जाना चाहिये, किसी भोग का स्मरण कदापि न करना ही उचित है तथा अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर और शुद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिये ।

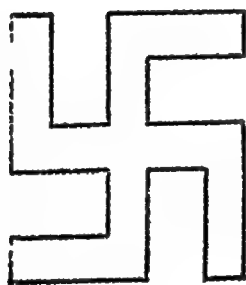
ब्रह्मचर्य्य ।

बहिनो ! जो व्रत यांगियो के लिये दुर्लभ है वह व्रत विधवाओ को मिला है । यदि इसी एक व्रत को आप शुद्धता से पूर्ण करेंगी तो अति उत्तम अकथनीय फल प्राप्त कर स्वर्ग-मोक्ष की भागिनी बनेंगी ।

लीला तलाय मम उडयि जल, गृह समान अटवी विकट ।

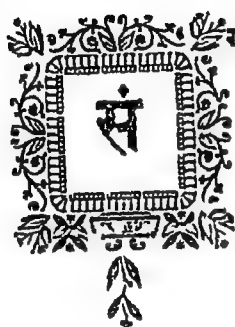
इहि विधि अनेक दुःख होहिं सुख, गीलवन्त नर के निकट ॥

—कवि बनारसीदासजी

सत्संगति ।

गति के दो भेद हैं । सत्संगति—भलों का साथ । कुसंगति—दुरों का साथ । सत्संगति जैसी अपूर्व सुखदायिनी है, वैसी ही कुसंगति भी घोर दुःखदायिनी है । सत्संगति के प्रभाव से जो आत्मा उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच सकता है उसी आत्मा का कुसंगति के योग से अधःपतन हो जाता है । वह अवनति के अन्धकूप में गिर पड़ता है ।

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो उन्नति की ओर झुकाव दीख पड़ता है सो केवल सुसंगति का ही प्रभाव है ।

कोई मनुष्य अपने को कितना ही सुदृढ़ क्यों न समझे, परन्तु संगति के प्रबल प्रभाव के सामने किसी की दृढ़ता नहीं ठहरने पाती । संगति का प्रभाव अचल से अचल मन पर भी अवश्य पड़ता है । साथ वालों का प्रभाव अन्तरात्मा पर इतनी सूक्ष्मता से पड़ जाता है कि जिसका पता स्वयं भी नहीं लग सकता । कुछ समय के बाद स्वतः स्वभाव बदल कर साधियों

सत्संगति ।

के समान देने लगता है । उसी से महात्माओं ने कुसंगति को न्याय्य बतलाया है । महात्मा भर्तृहरि ने कहा है—

वर पर्यतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरं सह ।

न मूर्खजनमप्यर्जुनं मुरेन्द्रभग्नेऽपि ॥ १ ॥

अर्थात्—वनवासियों के साथ पहाड़ों पर घूमना अच्छा है । परन्तु इन्द्र के महल में रहकर भी मूर्खों का साथ अच्छा नहीं होता ।

गुरुपुत्र को निरालस होकर उत्तम संगति का आश्रय स्वीकृति चाहिये । सत्संगति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । हम जोग प्रत्येक स्थान में प्रत्येक समय में इसे पा सकते हैं । इस का पालन करने के लिये हमें उचित है कि हम सदाचारी श्री व पुरुषों के सहवास में यथायोग्य मर्यादा और नियम के साथ रहें । उत्तमोत्तम पुस्तकों का पठ करें, जिनका प्रभाव मन में सद्गुणों का बीज उगावे । सदाचारी विद्वानों से सद्-पदेश सुनने का योग मिलाते रहें और उपदेश के सार को मनन कर उन्हें अच्छी तरह स्मरण रखें । दुष्टों का साथ तर्ज उनकी बातों पर विशेष ध्यान न दें । अपने कानों को उनकी गान्धी ध्वनि से बचावे । अपने से पूज्य गुणियों, महात्माओं तथा माधुओं की प्रशंसा करें । उनकी यथायोग्य सेवा, भक्ति और विनती करने में दत्तचित्त रहें । बड़ों से विनय करें । अपने से छोटे से अच्छा बर्ताव करें ।

इनके विपरीत जो चलते हैं उन्हें सत्संगति से होने वाले

उत्तम उत्तम लाभ प्राप्त नहीं होते । सज्जनों के समागम का सौभाग्य विनयादि सद्गुणों के सहारे से ही होता है ।

कुग्रामवास त्यागना भी सत्संगति के लिये आवश्यक है । जहाँ असभ्य, मूर्ख, दुराचारी, कलही, पापी, झूठे, धूर्त और असाधु मनुष्यों की अधिकता हो, वहाँ बसना महा हानि-कारक और दुखदायी है । सत्संगति का सच्चा प्रभाव तभी तक दृढ़ बना रहेगा जब तक कुसंगति की गन्दी काचड़ के छींटें न पड़ें ।

यदि कोई ऐसा विचार करे कि कुग्राम में और दुष्टों की मण्डली में रहकर भी सत्यता और साधुता निगाहने में हम स्थिर रहेंगे तो यह बात विलकुल असम्भव है ।

दुराचारी शठों के मलिन शरीर से स्पर्श होकर जो वायु लौटती है वह निकटवर्ती अन्य मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके उनके अन्तरङ्ग को भी मलिन बना देती है । वचनों और काय्यों में भी ऐसा ही प्रखर प्रभाव है । दुर्जनों के वाक्य भी कुप्रभाव डालते हैं और कार्य भी गहरी छाया पास-पड़ोस में फैलाते हैं ।

कुसंगति में अनेक बुराइयाँ हैं । शरीर क्षय और अपयश तथा धर्म-विध्वंस तो प्रत्यक्ष हैं । धन-हानि और मान-हानि भी साथ ही साथ हैं । किन्तु जितने शुभ विचार और शुभ कार्य हैं, जितने अच्छे अच्छे गुण और उत्तम उत्तम लाभ हैं, सभी सत्संगति के ही सुन्दर फल हैं ।

सुसंगति ।

पुर्याचार्यों के ग्रन्थों में मिलता है कि—“जिस स्थान में ध्यानी मुनि समाधि-मग्न हो बैठते थे, वहाँ दुष्टों की दुष्टता नहीं चन्ती थी । उस स्थान पर वे भी शान्त भाव से स्थिर होकर बैठ जाते थे । ध्यानी मुनि के ही प्रभाव से सिंह और हिरन एक साथ वन में विहार करते फिरते थे । जैसे, चन्दन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष भी सुगन्ध उत्पन्न करने लगते हैं । इसी प्रकार, मुनि की शान्तिमुद्रा का दर्शन और उनके विमल शरीर की शुद्ध वायु का स्पर्शन दुष्ट जीवों को खलता दूर कर के उन्हें शान्त और स्थिर कर देता था । यही अवस्था आज भी प्रत्यक्ष दीव्यता है—

“जैसी मगति वैसी सम्पति”

अथवा

“जैसा मग वैसा ढंग”

यहाँ पर अथ उन बहनों, मखियों और कन्याओं को विगेष ध्यान देना चाहिये जिनकी अवस्था १५-२० वर्ष की हो चली है । कारण यह है कि इतनी ही अवस्था से वे बहुतों को अपना मित्र बनाने लगती हैं । अर्थात् अपनी महेलियों के स्वभाव की कड़ी परीक्षा किये बिना ही उनसे स्नेह और सम्बन्ध कर लेती हैं, जिसका फल अंत में कष्टकर होता है । यद्यपि अनेक मित्र रखने से मुरझ गिलता है और प्रसन्नता होती है तथापि बहुत मित्रों से नेह-झोह लगाने के समय कुसंगति और सुसंगति के प्रभाव को कभी भूलना नहीं चाहिये ।

अपने से जो लोग बुद्धि, विवेक, विचार, बल, विद्या, आदि में हीन और गये-धीरे हों तथा जिनको प्रकृति निर्मल न हो, लव बुरी हो, अभ्यास गन्दे हों, ऐसे मनुष्यों को नाथी-संगी बनाना बड़ा भयङ्कर और अनुचित है । अतएव सुगौल, साधु, विनयी, चतुर, मतिमान् और स्वस्थ तथा स्वच्छ मनुष्य से संगति करनी चाहिये । क्योंकि मित्र की संगति अपना पूरा प्रभाव अवश्य डालती है ।

यदि दैवयोग से ऐसा कोई ममय आ जाय कि पराधीन होकर कुसंगति में रहना पड़े तो वहा भी अपने गति पर विश्वास कर अपने चंचल मन को ज्ञान का शुद्ध भोजन देकर पुष्ट करता रहे और विश्वासपूर्वक अपने को ममाकृता रहे । प्रयत्न तो ऐसा करना चाहिये कि जितने दुष्ट नाथी हैं वे सब के सब सुधर जायें, सुमार्ग पर आ जायें, कच्चे में मजे बन जायें । किन्तु यदि ऐसा होना असम्भव मान्य हो तो कम से कम अपने को भी बचा लेने की चेष्टा में रहे । अपना मन शुद्ध विचारों में लगाये रहे । उत्तमोत्तम पवित्र पुस्तकादि पढ़ता रहे, जिससे सद्गुणों का गाढ़ा असरकुसंगति के दुरे असर का घात कर सके । ठीक उसी तरह जैसे, फेग और हैजे आदि बीमारियों में वैद्य हकीम डाक्टर लोग बड़े सावधान रहते हैं । स्वयं भी बेदाग बचे रहते हैं और योग्य उपकार से रोगियों को भी अच्छा कर देते हैं । परन्तु जो असावधानी से काम करते हैं वे धोखा खाते हैं और इन महामारी बीमारियों के ग्रास बन जाते हैं ।

सत्संगति ।

हमारी किसी बहन, सहेली या कन्या को यदि कभी कहीं कोई कुसंगति का योग आ जाय तो योग्य डाक्टर के समान वचन कर कुसंगति को दवा करके सुसंगति में पलट देना चाहिये । यदि तुम विदुषी हो तो तुम्हारी अच्छी संगति तुम्हारे मन्त्रियों को ज्ञानी बना देगी, पास-पड़ोसवालों को सुधार देंगी, कुसंग से पत्रा छुड़ाकर तुम्हारा वेड़ा पार कर देगी । यदि तुम जागती रहोगी तो तुम्हारी सुसंगति घर वालों पर पूरा प्रभाव डालेगी । यदि आलस्य की गाड़ी निद्रा में पड़ी रहेगी तो उसकी कुसंगति तुम्हारे हृदय पर धाक जमा लेगी ।

थोड़े दिनों का मत्संग भी बड़े काम का है । सत्सङ्ग किसी को मदद प्राप्त नहीं होता । बड़े भाग्य से कभी कभी किसी किसी को कहों कहीं मिल जाता है । परन्तु जीवनकाल में थोड़े काल का संतत्यमागम भी यदि प्राप्त हो जाय तो उससे पूरा पूरा लाभ उठा लेना मुख्य कर्तव्य है ।

मनुष्य को चाहिए कि उत्तम ससर्ग से प्राप्त हुए गुणों और विचारों को मदद काम में लाता रहे । उन्हें सदा ध्यान में रख कर आगे बढ़े । अपनी रहन-सहन और अपना आचार-विचार उत्तमजनों के समान बनाने का प्रयत्न करता जावे । श्रेष्ठ मनुष्य का नमूना मन में रख कर सदा अपना आत्मबल बढ़ाता चला जाय ।

यह आत्मबल तीन प्रकार की उन्नति करने से बढ़ सकता है । (१) शारीरिक (२) मानसिक (३) धार्मिक ।

(१) शरीर को नीरोग रखना, हृष्ट-पुष्ट चगा बने रहना, परिश्रम करने का अभ्यास डालना, कष्ट सहन करने की शक्ति बढ़ाना, ये ही शारीरिक उन्नति के लक्षण हैं । यह उन्नति समय पर, ऋतुओं के अनुकूल शुद्ध भोजन-पान करने से तथा द्रव्य-चर्य्य व्रत पालन करके अच्छी तरह परिश्रम और व्यायाम करने से होती है ।

(२) विद्यालाभ करने से तथा मत्पुरुषों के चरित्र पढ़ने से जो ऊँचे ऊँचे उद्देश्य होते जाते हैं वही मानसिक शक्ति की वृद्धि है । मन के विकारों को जमन करने से, अभिलाषाओं को शान्त करने से, ईर्ष्या द्वेष चिन्तादि से दूर रह कर पृथिवी के सम्पूर्ण पदार्थों के सच्चे स्वरूप के विचार में अपनी ज्ञान-शक्ति को काम में लाने से मनुष्य की मानसिक उन्नति होती रहती है ।

(३) धर्म-प्रेम बढ़ाना, धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ना, उनके गूढ़ तत्वों को समझना, उनके अनुकूल चलना, दूसरों को धर्मोपदेश देना, इत्यादि धार्मिक उन्नति के शुभ लक्षण हैं ।

जिस मनुष्य ने उपर्युक्त तीनों प्रकार की उन्नति नहीं की है, उसके विचार संकुचित रहने हैं । उसके आत्मबल का विकाश नहीं हो सकता । अतएव मनुष्य को चाहिये कि जिस प्रकार हो सके अपने संकुचित विचारों को नाश कर आत्मोन्नति कर आत्मबल बढ़ावे ।

बहुत से बन्धुओं का ऐसा खोटा विचार है कि स्त्रियाँ

सत्संगति ।

आत्मघन के योग्य नहीं हैं । हमारी भोली भाली बहिन भी यही समझ बैठी हैं । वस्तुतः यह बात सर्वथा निर्मूल है । पूर्वकाल में इन्हीं भारत में कैसी कैसी गुणवती नियाँ हो गई हैं, जिनके नाम स्मरण करने में ही चित्त पवित्र हो जाता है । सतीत्व का विकट व्रत निराहनेवाली नाचो सीता देवी का शुभ नाम अमर हो ही चुका है । धर्म-प्रेम में दृढ़ता दिखलाने वाली चेलना रानाँजाँ का नाम भी धर्म-प्रेम में अमर रहेगा । लोलावती आदि का नाम विद्या-विज्ञा में अमर रहेगा ।

पूरे में अपने जीवन को निष्कलङ्क और शुद्ध बनानेवाली मुचरित्रा देवियों के निर्मल चरित को पढ़ना व उस पर दृढ़ अनुराग रखना प्रत्येक बहिनों का प्रधान कर्तव्य है । वर्तमान युग में भी जो गुणवती बहिन आदर्श मानी जाती हैं उनका समागम मिलाना, उनके समागम से अपने को धन्य और पवित्र बनाना, उनकी सेवा और पूजा करना, उनका अनुकरण करना सभी बहिनों, सहनियों और कन्याओं का कर्तव्य है ।

इस पृथिवी पर जितने प्रसिद्ध और माननीय पुरुष हो गये हैं तथा जितनी सती देवियाँ हो गई हैं, सबों की उन्नति, ख्याति और कीर्ति नुसंगति के प्रताप से ही हुई है । अतः सत्संगति ही सब प्रकार से कन्याओं की देनेवाली और मंगल करने वाली है । इसी के आश्रय से हम लोगों का जीवन आदर्श बन सकता है ।

जय तम कोई उद्य आदर्श सामने न रक्खा जाय तब तक

आदर्श जीवन नहीं बनता । इसी आदर्श को वचनान्तर से सत्-संगति कहते हैं । सत्संगति ही जीवन को सार्थक बनाती है ।

जिस प्रकार सुनार-छुहार लोग नमूना देखकर एक से एक उत्तम सुन्दर वस्तु रच और गढ़ लेते हैं उसी प्रकार सत्पुरुषों और महात्माओं के सद्गुणों को स्मरण करने से असत् हृदय भी सत् हो जाता है ।

हृदय के विचारों के अनुकूल और समान ही मनुष्य की चालचलन-प्रकृति-भी घन जाती है । श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि “जिस वस्तु को छोड़ना चाहो उसे बार बार घृणा की दृष्टि से देखो और उसे तुच्छ से भी तुच्छ समझो । ऐसा करने से जन्म भर का अभ्यस्त दुराचरण भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । किन्तु, जिस काम को अच्छा और लाभदायक समझते हो उसे आदर की दृष्टि से निहारो और उसकी चिन्ता में सदा तत्पर रहो । ऐसा करने से अत्यन्त कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी सुगमता से सफल हो जाता है ।”

कोई भी उत्तमोत्तम कार्य अथवा उत्तमोत्तम आविष्कार किसी ‘निमित्त’ के देखे या सुने बिना नहीं हो सकता और न कभी हुआ ही है । बड़े बड़े लोगों ने जो कुछ अपने और पराये के हित का मार्ग अन्वेषण किया है वह किसी महात्मा के उपदेश से, प्राकृतिक दृश्य की सहायता से अथवा किसी उत्तम ग्रंथ के मनन करने से ही किया है ।

मनुष्यों की सगति ही संगति नहीं कहलाती । जिन निर्मल

मत्संगति ।

पदार्थों से अपने चरित्र में म्वन्द्यता और शुद्धता का संचार हो और हृदय को परिष्कृत करने में जिन विमल वस्तुओं का न्यूनाधिक प्रभाव पड़े, वे सब के सब 'मंगति' के ही रूपान्तर मात्र हैं। जैसे, कोई मनुष्य मूर्ख है। सुश्रवण पा कर उसे नमाचारपत्रों के पढ़ने का नाभाग्य हुआ और क्रमशः वह सार्व-जनिक कान्धों में योग-दान देने लगा। धीरे धीरे उसकी मूर्खता नष्ट गई और वह व्यापार-कुशल हो गया। ऐसी अवस्था में नमाचारपत्रों को ही "मंगति" का आश्रय मानेंगे। ग्रन्थों के मनन में जो ज्ञान उपार्जन होता है वह उनकी निरन्तर "संगति" का ही मधुर फल है।

ज्ञात कहते हैं कि धर्मात्माओं और विद्वानों का बड़ा अभाव है। इसीसे महापुरुषों की मत्संगति भी दुर्लभ वस्तु है। किन्तु, यह विचार भ्रममात्र है। मंगति केवल मनुष्य के शरीर से ही नहीं होती। उनके पाल चिपके रहने से ही लाभ नहीं होता। संकटों कोनों दूर रह कर भी हम उनकी मंगति का प्रभाव अपने चरित्र पर छाल सकते हैं। उनके गुणों को विचारने में, उनकी अच्छी-अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, उनके विमल विचारों को मनन करने में, उनके उपदेशों और आदेशों के अनुकूल चलने का अभ्यास करने में, माधु-मन्तों की सेवा-सुश्रूषा करते रहने में और माननीय तीर्थ-पूजादि की दिव्य मूर्ति देखते रहने से भी वनों वनों की मंगति का लाभ सहज ही में प्राप्त हो सकता है।

बहिनो ! यद्यपि सुसंगति सदा नहीं प्राप्त होती है, तथापि यदि भाग्यवश कहीं प्राप्त हो भी जावे तो सहस्रों कार्य्यों को पीछे डाल कर महात्माओं के उपदेश-वाक्यों को सुनने का अवसर निकाल लेना चाहिये । जहाँ तक अपनी सामर्थ्य भर बन पड़े उनकी सेवा भी तन-मन-धन लगा कर पूज्य-बुद्धि से करनी चाहिये ।

आज कल ऐसा बहुत देखा जाता है कि यदि कोई महात्मा गाँव गाँव, नगर नगर में अपने ज्ञानपूर्ण उपदेशों द्वारा विचलित-पथ मनुष्यों को सुधारता चलता है तो उसे उपयुक्त पात्र ही नहीं मिलते । महात्मा की इच्छा रहती है कि हम सभी लोगों के कानों में संसार के सुष्ठुओं का संवाद सुनावे पर कोई सुनने वाला हो तब तो ? किसी को उपदेशामृत से अपने हृदय को पवित्र और ज्ञान को अमर बनाने का अवकाश ही नहीं मिलता । न तो पुरुषों को सांसारिक प्रपञ्चों से छुट्टी मिलती और न तो हमारी बहिनों और पुत्रियों को घरेलू धधे और ताश-चौपड़ के खेलने से छुट्टी मिलती । इसी प्रकार अवसर हाथ से निकल जाता है । चूक जाने पर पछताना हाथ रहता है । वस, समय पर जो लोग चूकते हैं वे कभी ऊँचे नहीं उठते ।

बहिनो ! ऐसे बर्ताव से न तो सुसंगति मिल ही सकती है और न मिलने से कुछ फल ही प्राप्त हो सकता है । जब हम गुणियों का मान करना सीखेंगे तभी गुणी जन हमारे पास टिकेंगे । जब हम कुमार्गी खलजनों से घृणा करना सीखेंगे तभी

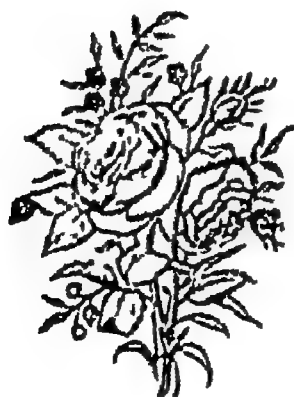
सत्संगति ।

वे हमारा पात्रा छोड़ेंगे या अपना दुराचरण सुधारेंगे । यदि हम इन दोनों बातों में से एक के करने में भी आलस्य करेंगे तो हमारे किये कभी कुछ न होगा । हम अपनी दशा से कदापि न उठ सकेंगे । हमारी उन्नति सपने की सम्पत्ति हो जायगी ।

अन्त्या, यदि हम लोगों की इच्छा आत्मसुधार की है तो मजनों में वात्मल्य-भाव बढ़ाना चाहिये । उनके प्रत्येक श्रेष्ठ कान्य में नम्राचना देनी चाहिये । यदि हम लोगों की सत्य भावना होगी कि सत्संगति मिले, तो अवश्य ही सत्संगति प्राप्त होगा. कृत्संगति से छुटकारा हो जायगा और यह मानव-जीवन धन्य धन्य होकर मार्यक बनेगा ।

नेप शारदा प्याम मुनि, कात न पार्य पार ।

मेा मदिमा मय्येग की, केमे मरे गैवार ॥

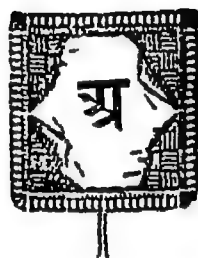
पातिव्रत ।

कोकिलाना स्वरो रूपं , नारीरूपं पतिव्रतम् ।

विद्यारूप कुरूपायाम् , चमा रूपं तपस्विनाम् ॥

—चाणक्यनीतिः ।

अर्थात् कोकिला का मीठा गाना ही उसका सुन्दर रूप है । और स्त्रियों की सुन्दरता उनका पातिव्रत धर्म है । इसी प्रकार कुरूपों की सुन्दरता विद्या है, और तपस्वियों का रूप उनकी चमा है ।

सत्य है, संसार के प्रायः सर्व ही सज्जन लोग पातिव्रत-धर्म की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से करते हैं । स्त्रियों का सब से बड़ा भूषण पतिसेवा ही है । भारतवर्ष इसी पातिव्रत-धर्म के बल से आज तक स्थानीय स्त्रियों की प्रसिद्धि देशदेशान्तरों में कर सका है । अन्यान्य देशों की महिलाएँ अनेक गुणों को धारण करती हुई अनेक विद्या-कला-कौशल का भण्डार स्वरूप होती हुई भी भारत की पवित्र सती की तुलना किसी प्रकार नहीं कर सकती ।

पातिव्रत ।

सांसारिक सुख दाम्पत्य-प्रेम के अधीन है । जिस जगह दम्पती समुचित हैं, वहाँ धनादि का उपयोग करके तथा सन्तान के द्वारा मनुष्य को सांसारिक सुख का अनुभव हो सकता है । परन्तु इसके विपरीत जहाँ पत्नी मूर्ख और पातिव्रत-धर्म से अनभिज्ञ हैं वहाँ सुख-शान्ति कदापि नहीं रह सकती । बहुत ऐश्वर्य-कुटुम्बादि रहने पर भी यदि पत्नी पति के साथ और पति पत्नी के साथ उचित वर्ताव करना नहीं जानते तो वह गृह कदापि सुखदाई नहीं हो सकता । इस अवस्था का मानचित्र प्रायः नित्यप्रति अपने देश में अच्छी तरह देखने में आता है, तथा पुराणों में अनेक कथाएँ ऐसी लिखी मिलती हैं जिनसे पातिव्रत के होने न होने के लाभ-लाभ भली भाँति ज्ञात होते हैं ।

वर्तमान में भी अनेक उपन्यास इसी लाभालाभ को प्रकाशित करने के हेतु लिखे गये हैं ।

हमारी पढ़ी लिखी बहिनें प्रायः सभी उपन्यास पढ़ती रहती हैं । अतएव सब को ज्ञात हो चुका होगा कि पति पत्नी के प्रेमाभाव से कितनी हानियाँ होती हैं ।

अतएव यहाँ पर इस विषय को छोड़ कर केवल यही विचार करना है कि पातिव्रत-धर्म का स्वरूप वास्तव में क्या है ? पति की आज्ञानुसार केवल विषयकषायो का सेवन करना ही पातिव्रत-धर्म नहीं है, वरन् पति के हितानुकूल आचरण करना ही वास्तविक पातिव्रत है ।

अपने मन-वचन-काय से सदैव पति के हित का प्रयत्न करती रहती हैं तथा स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपने तथा पति के सुधार पर तत्पर रह कर सदा पति-आज्ञा गिरावार्थ करना ही सच्चा पतिव्रत-धर्म है ।

पतिव्रता स्त्री अपने पति का सदैव गौरव की दृष्टि से देखती है, चाहे कुरूप हो, धनहीन हो, परन्तु उससे घृणा नहीं करती, पति के सुख में सुखी तथा दुःख में दुःखी होकर पति का सुख दुःख बटाती हैं ।

‘गृहिणी गृहमुच्यते’ इस वाक्यानुसार स्त्री ही गृह है अतः एव गृहस्थ के समस्त कार्यों की जड़ है । हमारी नववधुयें खूब बढ़िया बढ़िया बख्शों को पहन कर तथा आभूषणों से सज धज कर पति को मोहित करना और नाना प्रकार के हावभाव से पति के विद्याभ्यास में तथा विदेश गमन में भी माथ रहना चाहती हैं । साथ रह कर विषय-वासना को पूरा करना ही बहिनो ने पतिव्रत-धर्म मान रक्खा है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है ।

यह तो योरोपीय पतिव्रत है कि चित्त में आया तो पति के साथ साथ कण्ठ से लगी लगी फिर्गें और मन न चाहा तो भटिति विवाह का इस्तीफा देकर बन्धन से मुक्त हो गईं । वस, अब इस वर्ताव ने भारत में भी पदार्पण करना प्रारम्भ कर दिया है, जिसके परिणाम से आज पतिव्रत पाताल में जारहा है ।

बहिनो ! भारत-सतियों का व्रत बड़ा गहना है । इसको

पतिव्रत ।

धारण करने में ही मोक्ष सफल हो सकता है । इस व्रत में निम्न-लिखित क्रियाएँ नहान्यक हैं :—

(१) जिन दिन में विवाह हो उसी समय मन-वचन-तन में “आजन्त मैं इन पति देव को दासी रहूँगी,” ऐसी प्रतिज्ञा करना । कोई कैसाही श्रेष्ठ मनुष्य क्यों न मिले इससे विशेष किसी को न नमस्केंगी । कभी अपने पति को घृणा की दृष्टि से न देखेंगी ।

(२) एक इसी विवाहित पति को अपना सर्वस्व समर्पण करती है । वह स्वदेश में रहे वा विदेश में रहे या किसी अवस्था में अथवा परलोक में रहे मैं अपने सर्वस्व को नहीं लौटाऊँगी । अर्थात् अन्य पुरुष पर कृत्रिम नहीं डालूँगी ।

(३) पति की आज्ञा का अवलम्बन न करूँगी, परन्तु यदि वह कुमार्ग-जन हो तो उसके सुधारने का प्रयत्न अवश्य करूँगी, इत्यादि प्रतिज्ञा करना ।

(४) पति के माघ कलह न हो इस पर सदैव ध्यान रखना तथा शृङ्गारादि जितने वह योग्य समझे उतने हो करना, विरोध न करना, पति की सेवा करना इत्यादि नियमों का धारण करने में ही स्त्री पतिव्रता हो सकती है । इन नियमों के विपरीत मतों कहना हास्यास्पद है । पूर्व में जती मीना, चेलना, अञ्जना आदि सबों ने इन नियमों का आचरण किया था । अनेक कष्ट आने पर भी अपने पतिप्रेम को नहीं छोड़ा । यों जङ्गल भाडियों में घूमते हुए भी

अपना सतीत्व नहीं बिगाड़ा । फिर लौट कर आने पर भी पति से किसी प्रकार का बदला नहीं लिया ।

पूर्व सतियाँ अपना साथ रहना पति के सुख के लिये ही आवश्यकीय समझती थीं । हमारी बहिने को भी चाहिये कि वे पूर्व सतियों का अनुकरण करें । विद्याध्ययन के काल में या सम्पत्ति-उपार्जन के काल में अपने पतिदेव को किसी प्रकार का कष्ट न दें । उनको बाहर रहने से न रोकेँ, उन से अपने लिये वस्तुओं की याचना न करें, वरन् शान्तिपूर्वक स्वहित करने की प्रेरणा करें । जब वे अपने कार्य से परिपक्व होकर घर आ जायेंगे तब गृहिणी को ही सुख देंगे । ऐसे ही विचार रखें ।

अपने पति की इच्छा पूर्ण करना स्त्री का मुख्य कर्तव्य है । जिस प्रकार पति पूर्णतः सन्तुष्ट रहे उसी प्रकार रहना उचित है । यदि वह कोई वस्तु अपनी इच्छा से देवे तो अत्यन्त प्रेम से ग्रहण करना चाहिये । चाहे कीमती हो या तुच्छ हो, चाहे मनोहर हो या अमनोहर हो, परन्तु “मान का पान हीरा समान” इस लोकोक्ति के अनुसार उस वस्तु को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिये । स्त्री का शृङ्गारादि पति की प्रसन्नता के लिये ही है । अतएव उसके सन्तोष से ही सन्तुष्ट होना काफी है ।

व्यर्थ बख्ताभूषणों के लिये पति को उद्ग्न करना धर्मपत्नी का कर्तव्य कदापि नहीं है ।

पति की आज्ञा का पालन करना अत्यावश्यकीय है, परन्तु

पातिव्रत ।

वर्तमान में इसने विलक्षण स्वरूप धारण किया है । पति के साथ अभक्ष्य भक्षण करने में, तथा व्यसन सेवन करने में तो स्त्रियाँ आज्ञा का पालन करती हैं, जिससे अपना तथा पति दोनों का अकल्याण होता है परन्तु पति की हितकारी शिक्षा नहीं मानती ।

वहिनों ! ऐसा करना पतिव्रत नहीं है और न यह आज्ञा-पालन ही है ।

सब बातों में पति की आज्ञा मानो । जिस तरह वह रखे रहो । परन्तु कुमार्गगामिनी मत बनो ।

पति के साथ अन्याय-मार्ग का आश्रय करने से न तुम्हारा कल्याण है न तुम्हारे पति का, जिस प्रकार अपने बच्चे को दुखार चढ़ा हो और वह अपश्य भोजन माँगे तो कोई मनुष्य नहीं देता और यदि दे दे तो महामूर्ख कहलाना है, उसी प्रकार यदि भाग्योदय से पति कुसङ्ग में पड़ जावे तो तुम कुसङ्ग-गामिनी मत बनो । निरन्तर पति को सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करो । पति की शिक्षा-दीक्षा सब पत्नी के अधीन है । वह सब कर सकती है । कोई बात ऐसी नहीं है जिसे पत्नी चाहे और न कर सके ।

श्रेणिक राजा बौद्ध धर्म का कितना बड़ा श्रद्धालु था । परन्तु अन्त में चेलना ने अपने धर्म में मित्रा लिया । यहाँ तक कि ज्ञायक सम्यग् दृष्टि हो गया ।

यदि हमारी नवीन वधुएँ प्रारम्भ से प्रयत्न करें तो आज

भारत में व्यभिचारी तथा अन्यायी मनुष्यों का नाम मात्र भी कठिनता से रहने पावे ।

जिस प्रकार हो सके योग्य वैद्य की तरह पति का हित करते रहना ही पातिव्रत है ।

वहिनो ! सासारिक प्रत्येक काम आपके ही अधीन है ।

भार्याधीनं सुखं पुंसां, भार्याधीना धनागमः ।

भार्याधीना सुखापत्ति, भार्याधीन सुखोदयः ॥

—पाराशरस्मृति.

वास्तव में पत्नी योग्य गुरु, योग्य मित्र और योग्य वैद्य सब से बढ़कर मनुष्य का इलाज कर सकती है । प्रेम एक बड़ी भारी पाश है । इस रस्सी के फन्दे में पड़कर मनुष्य बाहर नहीं निकल सकता । अतएव जो चतुर पत्नी अपने पति का चित्त भली भाँति आकर्षित कर लेती है वह उस पर प्रत्येक प्रकार का अधिकार कर लेती है । कितने ही स्थलों पर देखा गया है कि प्रथम अवस्था में मनुष्य कुचरित्र होने पर भी सुयोग्य पत्नी के साथ विवाह होने पर सुधर जाते हैं ।

मनुष्य प्रेमी के वचनों का बहुत विश्वास करता है । स्त्री में प्रेमाधिक्य होने के कारण उसके कहने का प्रभाव पति पर विशेष पड़ सकता है ।

नीतिकारों का वचन है—

‘ भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्’

अतएव प्रत्येक धर्मपत्नी का काम है कि वह अपने पति को सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा करके सहायक बने ।

जगत् विख्यात रावण की पतिव्रता श्री मन्दोदरी ने सीता-हरण के विषय में रावण को कितना समझाया था । सीता से बलात्कार करने से भी कितनी बार रोका था ।

अन्यान्य भी कितनी ही ऐतिहासिक सतियों ने अपने पतियों को अन्याय से रोका तथा सत्कर्म का उपदेश दिया है ।

तुम उन कान्यों में अनभिज्ञ मत रहो । नित्य प्रति उसकी चर्चा करके हानि-लाभ का विचार करो । यदि पति किसी प्रकार अवनति-मार्ग पर है तो सावधान कर देना या उनकी अनुपस्थिति में शक्ति भर उनके काम को सँभालना तुम्हारा कर्त्तव्य है ।

भारत-वहिनो को पति-प्रेम की शिक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि भारत की देवियाँ स्वभाव से ही पति को सर्वस्व समझती हैं, परन्तु ऐसी होने पर भी असावधानी के कारण उचित लाभ में वञ्चित रहती हैं ।

कितने ही स्थलों में देखा जाता है कि महीनों से पुरुष कुमार्गी हो रहा है—चोरी कर रहा है, डाका दे रहा है, परन्तु पत्नी को खबर तक नहीं है । जब हथकड़ी हाथ में डालकर जेल में जाता है तब खबर होती है ।

ऐसे स्थलों पर पत्नी की असावधानी ही कारण है । यदि विचारपूर्वक पति की सेवा-शुश्रूषा की जाय तथा सदैव उनके कृत्यों पर ध्यान दिया जाय तो ऐसा अवसर कभी नहीं आने पावे ।

ज्योंही पति का अनुचित बर्ताव देखने मुनने में आवे उसें जिस प्रकार हो रोक दो ।

कवियों का वचन है—

कार्येषु मन्त्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, रमनेषु रम्भा ।

धर्मानुकूला, वसया धरित्री, भार्या च पादगुण्यवती च दुर्लभा ॥

—काबिगम ।

अर्थात् कामकाज में मन्त्री के समान सलाह देनेवाली, सेवादि में दासी के समान काम करनेवाली, भोजन कराने में माता के समान पश्य भोजन कराने वाली, शयन के समय लक्ष्मी के समान सुख देनेवाली और धर्म के अनुकूल तथा चमादि गुण धारण में पृथिवी के सदृश हठ करनेवाली, ऐसे छ. गुणों से युक्त स्त्री सुदुर्लभ होती है ।

बहिर्नां । जबकि अर्द्धाङ्गिनी के षड्गुण ग्रन्थकारों ने वर्णन किये हैं तब प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपनी सच्चरित्रता से पति के सम्पूर्ण कार्यों में सहायता दे । उसकी प्रशंसा में अपनी प्रशंसा समझे तथा उसकी अपकीर्ति में अपनी निन्दा समझे । केवल सुख का साथी बनना धर्म-पत्नी का कर्तव्य नहीं है ।

पति जिस आजीविका को करता हो, जिस व्यापार को करता हो, अर्द्धाङ्गिनी को उचित है कि यदि पति पढ़ा लिखा पण्डित है तो स्वयं भी पण्डिता बने, यदि पति परोपकार-रत है तो स्वयं भी परोपकारिणी बने, इस प्रकार प्रत्येक सद्-गुण का अनुकरण करना ही पतिव्रता का धर्म है ।

पतिव्रत ।

पति-सेवा करना भी पतिव्रत का मुख्य अङ्ग है । अपने देश की बहिनों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे अपने को पति-देव को दासी कह सकती हैं । अन्यत्र इतनी सभ्यता और पवित्रता पति-पत्नी में नहीं पाई जाती ।

भोजन-शयन-मर्दन इत्यादि सर्व कार्यों में पति की सेवा करते रहना प्रत्येक पतिव्रता का धर्म है । व्यापारादि किसी भी प्रकार के कार्यभार से परिश्रान्त पति जब घर पर आवें, शीघ्र ही सम्मुख खड़े होकर विनय करना, भोजन पान की व्यवस्था करना, मिष्ट वचन बोलना, इस प्रकार उनकी थकावट शांत कर देनी चाहिये । योग्य पति को योग्य पत्नी से जैसा सन्तोष होता है, वैसा और किसी से नहीं होता ।

सेवा पूजा में देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं । मनुष्य की क्या कथा है ? जो देवी पतिसेवा करना जानती है, उसको कभी सामाजिक कष्ट नहीं भोगना पड़ता । जिसका पति प्रसन्न रहता है उसमें नय धर राजा रहता है । वर्तमान में जो नवयुवकों का व्यसनसेवन, बेइया, जूआ आदि दिखलाई देता है उसमें केवल पुरुषों का ही दोष नहीं है वरन् अधिकांश दोष हमारी नवयुवकों का ही है । वे अपने पतियों को प्रसन्न नहीं रख सकतीं, सेवा नहीं कर सकतीं, इसी कारण पति मनमाने उपद्रव करते हैं ।

यदि वधुयें अपना प्रेम-जाल बिछाना भली भाँति जान जायें

तो किस पति का साहस है कि उसे उलझून कर जावें ? किसी का नहीं । धर्गिज्ञ नहीं ।

यदि पति क्रोधवश कभी अपमान भी कर देवे तो भी पतिव्रता को घृणा न करनी चाहिये । वरन् यथाशक्ति सेवा-शुश्रूषा, विनय, सम्मान करके पति को प्रसन्न कर लेना चाहिये ।

इस व्यवहार से आगे आगे क्लेश न बढ़ कर शान्ति बढ़ेगी अन्यथा परस्पर कलह होकर दुःख बढ़ेगा ।

दो प्रेमियों का झगड़ा बहुत बुरा होता है । पति पत्नी के क्लेश समान दूसरा क्लेश पृथ्वी पर नहीं है । इस लिये सदैव सप्रेम रह कर पतिव्रत की रक्षा करनी चाहिये । भारत की देवी सदैव पति को पूज्य समझती है । वास्तव में पूज्यभाव ही कल्याणकारी है ।

जिस प्रकार सुवर्ण के हार बनाने में दो कड़ियों का परस्पर संगठन तभी होता है जब कि हलके दर का सोना सिरे पर लगाया जावे अन्यथा झाल नहीं लगती । यदि सुनार गहने और झाल दोनों के सुवर्ण को एक से दर्जे के रखे तो हार बनना कठिन हो जावे अतएव “ नरम गरम ” का ही मेल ठीक मिलता है । यदि दोनों पदार्थ समान गुणवाले होंगे तो परस्पर बंध नहीं हो सकता ।

इसी नियमानुसार बहिनों को यदि पतिप्रेम बढ़ाना है तो दासीभाव ही श्रेय है । तभी अलौकिक प्रेम हो सकेगा तथा

पातिव्रत ।

तभी पति की सेवा भी हो सकेगी । अन्यथा “जो तुम सो हम”
इस विदेशी टंग से विकृत प्रेम ही उत्पन्न होगा, शुद्ध नहीं ।
अतएव, सर्व-प्रकारेण अभिमान का त्याग कर पति-सेवा
करनी चाहिये ।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही उपदेश दिया है.—

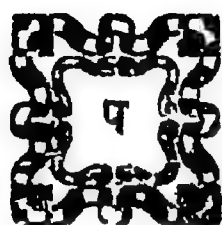
मानु पीठ मंझ्य तर छागी ।
स्मासिहिं मंझ्य स्रद्धल त्यागी ॥

एकता ।

— ०.—

रस्पर मित्रता से हिल-मिल कर रहना और कलह विसंवाद को छोड़ना ही एकता है ।

एकता का क़िला बड़ा प्रौढ़ है । इसके भीतर रह कर कोई प्राणी दुःख नहीं भोगता ।

जितने महत्त्वशाली कार्य हुए हैं, सब एकता के बल से ही हुए हैं । एक बारीक सूत का तन्तु कितना कमजोर है, परन्तु उन्हीं सैकड़ों तन्तुओं का समूह एक रस्सा है, जो कि हाथी को भी बाँध सकता है ।

यह फल उस एकत्रता का ही है । इसी प्रकार जिस घर में, जिस कुटुम्ब में, जिस देश में एकता है वह घर कुटुम्ब और देश बड़ा शक्तिशाली है ।

इसी ऐक्य गुण के कारण राजा राज्य चलाता है, गृहस्थ घर का प्रबन्ध करता है तथा परोपकारी लोग परोपकार कर सकते हैं ।

एकता ।

प्रतापशाली एवं बुद्धिमान् मनुष्यों के हृदय में स्वभाव से ही यह गुण होता है ।

अच्छे लोगों के साथ प्रायः सभी घर बाहर के लोग प्रसन्न रहते हैं, और प्रत्येक कार्य में सहायता देते हैं ।

परन्तु इसके विपरीत जो मूर्ख और बक स्वभाव के धारक हैं, उनमें एकता का गुण निवास नहीं करता और इस एकता के गुण की कमी से ही घर नरक समान एवं कलह विसवाद का स्थान बन जाता है ।

जिस प्रकार कपोतादि पक्षियों में तथा हिरणादि सरल पशुओं में स्वभाव से ही एकता रहती है, वे सब साथ साथ रहते हैं, मिल बाँट कर चारे को खाते हैं, परन्तु कुत्तों में एकता नहीं पाई जाती । चार छः एकत्र हुए कि परस्पर झगडा होने लगता है । उसी तरह मूर्ख कुटुम्ब में भी झगडा होता रहता है, तथा नाना प्रकार के त्रास बने रहते हैं ।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना ।

जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना ॥

—तुलसीदास

इस वाक्यानुसार आज भारतवर्ष में आपत्ति विपत्तियों का आक्रमण दिन दिन दूना होता जाता है ।

भाई भाई में परस्पर एकता नहीं है, पिता पुत्र में एक मत नहीं है, सास बहू में एकता का भाव नहीं है, इस फूट का परिणाम हीन भारत के लिये बड़ा ही विपत्ति-जनक है ।

इस देश में धन की अत्यन्त कमी है । प्रत्येक मनुष्य की आय एक आने रोज़ की भी कठिनता से पड़ती है । हि० वी साहिव के कथनानुसार प्रत्येक भारतवासी की तीन पैसा रोज़ाना आमदनी है । ऐसे अवसर पर समस्त कुटुम्बियों का परस्पर मिल जुल कर रहना अति आवश्यकीय है ।

एकता का और मित्रता का बड़ा सम्बन्ध है वरन् यों कहना चाहिये कि यह दोनों एक ही हैं । केवल वचन मात्र का भेद है ।

अतएव, एकता की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मैत्रीभाव की योग्य शिक्षा मनुष्य प्राप्त कर लेवे ।

जो प्रेमी आत्मा हैं उनका कोई शत्रु नहीं रहता । अतएव, स्वयं सब से ऐक्य हो जाता है । उनकी भावना इस प्रकार रहती है,—

द्वेष भाव में आग लगा कर,
भूठ और अन्याय भगाकर ।
सब पर प्रेम वारि ढारेंगे,
भारत के सुकार्य सारेंगे ॥

—प्रेमपुष्पाञ्जलि

जब प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रेम-भाव प्रकट हो जाता है तब परस्पर की फूट बहुत कम हो जाती है । और एकता का साम्राज्य आ जमता है ।

इसी प्रकार फूट के दूर करने में सहनशक्ति भी बड़ी सहायिका है । जिस मनुष्य का स्वभाव बहुत तेज़ होता है, उसके लिए

एकता ।

सर्वत्र क्लेश ही क्लेश उपस्थित रहता है । वह तेजो में आकर भट से बिगाड़ बैठता है । इसी बिगाड़ के कारण—भाई से, पड़ोसियों से, जातिवालों से, सब से द्वेष हो जाता है, कोई साध नहीं देता ।

अतएव, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि पारस्परिक प्रेम एवं सहिष्णुता को बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे ।

जिस प्रकार मैत्री आदि गुण एकता के साधक हैं, उसी प्रकार कतिपय नियम बाधक भी हैं । यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान मनुष्य सदैव रखे तो अनेकता न होने पावे, एवं एकता का छत्र तना रहे ।

चुगली करना—जो मनुष्य चुगलखोर होता है, उससे कोई भी मेल नहीं रखता । ज़रा सी चपलता के कारण बन्धु-बान्धव सब ही भिन्न भाव से देखने लगते हैं । सब का यह खयाल होता है कि अमुक काम इसके सम्मुख न करें, कहीं जाकर इधर उधर कह देगा तो हमारी गृहस्थी की हँसी होगी । वस, इन विचारों से चुगलखोर में अन्यान्य गुण रहने पर भी अन्तरङ्ग मेल नहीं रह सकता ।

हमारी बहिनों को भी सदैव इसका ध्यान रखना चाहिये । कदापि एक मनुष्य का अवगुण दूसरे के सामने न कहना चाहिये । बहुत से लोगों का स्वभाव पड़ जाता है कि जहाँ दस पाँच जन इकट्ठे हुए कि इधर उधर का पचड़ा निकाला, किसी के सर सच्चा और किसी के सर झूठा दोष, नमक

मिरच लगा लगा कर, ठोकने लग जाते हैं और धंटे दो धंटे इस बकवाद से मनोरञ्जन कर सब अपने अपने स्थान को चल देते हैं ।

इस कार्य से कुछ लाभ नहीं होता, वरन् महा पाप होता है । सैकड़ों मनुष्य शत्रु बने रहते हैं ।

जब कभी कोई काम आ अटकता है तब प्रत्येक मनुष्य कहने लगता है कि, यह वही है जिन्होंने अमुक समय पर हमारी बुराई की थी । ऐसा कह कर साध नहीं देते ।

इसी प्रकार स्वार्थपरता एवं भेद-भाव भी एकता का विरोधी है । जो मनुष्य अपने मतलब गाँठने में ही मस्त रहता है, उससे क्रमशः अन्य मनुष्य भिन्न हो जाते हैं । माता हो या पिता हो, भाई हो या पति हो, स्वार्थी से सब घृणा करने लगते हैं । चाहे स्वार्थी ऊपर से मीठी मीठी बातों से अपने आश्रित जनों को या गुरुजनों को फुसलाकर मिलाता रहे, परन्तु तो भी उसका जाल अधिक काल तक नहीं ठहरता, अवश्य ही सब का जी खट्टा हो जाता है ।

माता-पिता अपने पुत्र पर तभी तक शासन कर सकते हैं जब तक कि वह स्वार्थी न हो ।

इसी प्रकार राजा भी प्रजा पर तभी तक शासन कर सकता है जब तक कि स्वार्थपरता न हो । वरन् कोई स्वार्थी का सगा नहीं होता, समय पड़ने पर सभी बिछुड़ जाते हैं ।

हमारी भोली बहिनें इस एकता से बहुत पीछे हटी पड़ी

एकता ।

हैं । परस्पर कलह करते करते पुरुषों के कान यहाँ तक भर देती हैं कि उनमें अवश्य ही अनेक्य आजाता है । कोई अपना व्यापार पृथक् करना चाहता है, कोई अपना घर अलग बसाता तो कोई अपनी अन्यान्य वस्तुओं को पृथक् करना चाहता है, इसी उधेड़-धुन में समस्त शक्ति नष्ट होती रहती है । हमारी नव वधुएँ यंगरोपीय ढंग से अपनी माम ससुर में पृथक् रहकर स्वच्छन्दता प्राप्त करना चाहती हैं, परन्तु यह स्वच्छन्दता सुखदायिनी नहीं है ।

भारत में इतना द्रव्य नहीं है, इतना प्रबन्ध भी नहीं है जिससे वहिने पृथक् आनन्द से रह सकें । तथा आपत्ति विपत्ति के समय में अपनी रक्षा कर सकें । बहुधा वधुएँ प्रथम अपने बड़े जनों से वैमनस्य कर बैठती हैं, परन्तु पश्चात् जब कि प्रसूति आदि का संकट आता है तब नाना प्रकार की यातनायें भोगती हैं, इसी प्रकार एक पिता की छाया में पाँच भाई सुख से रोटी खाते हैं, परन्तु ज्यों ही पिता का देहान्त हुआ कि धन का बटवारा कर कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है । चतुर किसी प्रकार गुजारा भी कर लेता है तो मूर्ख अवश्य उस सम्पत्ति को खोकर दुःख उठाता है ।

इन सब दुःखों का कारण एक अनेकता ही है । यदि परस्पर हिलमिल कर प्रेमभाव से रहना प्रत्येक नर-नारी अपना कर्तव्य समझें तो सहज में सुख-शान्ति की वृद्धि हो जावे । एकता के अभाव से ही आज पञ्च पञ्चायतों का प्रभाव

भी कम हो गया है । इसके कारण नित्य-प्रति जरा जग से भगडं कोर्ट में जाते रहते हैं और भारतवासियों का धनाभाव बढ़ा जाता है । मनुष्य को प्रत्येक कार्य के सम्पादन करने में एकता की आवश्यकता है जिस कार्य को अकेला मनुष्य जन्म भर परिश्रम करने से भी नहीं कर सकता, उसी कार्य को बहुत से मनुष्य मिलकर क्षणभर में कर लेते हैं । प्रत्येक नित्य-प्रति के व्यवहारों में हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य को दूसरे जन-समूह की कितनी बड़ी आवश्यकता है ।

यदि एक विवाह घर में रचाया जावे तो नाई, पुरोहित, हलवाई आदि कितने जनों की आवश्यकता पड़ती है । यदि ये लोग न आवें तो सारा रंग फीका पड़ जावे । इसी प्रकार घर में एक मृत्यु हो जावे तो शीघ्र ही कई मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है । यदि घर में रोग फैल जावे तो शीघ्र योग्य वैद्य डाक्टर की आवश्यकता होती है । तात्पर्य यह है कि छोटे से छोटे कामों में भी अन्य मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ती है, तब महत्त्व के कार्यों का तो कहना ही क्या है ?

यदि तुम्हें रण में विजय लाभ करना है तो अनेकों प्राणियों के साथ अपने को एकता के सूत्र में बाँधना पड़ेगा । यदि धार्मिक कार्य करना है तो धर्मात्माओं से मिलकर चलना होगा, यदि देश-सेवा करनी है, तो समस्त देशभाइयों के साथ एकता का व्यवहार करना पड़ेगा । कोई भी कार्य बिना एकता के नहीं हो सकता । वर्तमान में लोग धार्मिक भेद के कारण भी परस्पर

एकता ।

एकता नहीं रखते, एक जातिवाला दूसरी जातिवाले से घृणा करता है। इसी कारण एकता का सूत्र टूट जाता है, परन्तु यह केवल भ्रममात्र है। वास्तव में विचार करके देखा जाय तो मनुष्य जाति व धर्म को पृथक् पृथक् रखते हुए भी सार्वजनिक कार्यों में भली भाँति एक सूत्र में बँध सकते हैं।

भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से ही धर्म तथा जाति का भेद चलते आए हैं, परन्तु पूर्वकाल में परस्पर घृणा नहीं थी। अपने अपने धर्म को धारण करते हुए भी मनुष्य सांसारिक कार्यों में एक दूसरे का अच्छी तरह साथ देते थे और परस्पर प्रेम रखते थे, इस बात के प्रमाण अभी तक मिलते हैं।

जहाँ तहाँ प्राचीन टीलो और पृथ्वी के खुदने पर कितने ही मन्दिर और मूर्तियाँ निकलती हैं, जिनमें कई २ धर्मों की मूर्तियाँ पास पास बैठा मिली हैं। बौद्धों के मन्दिर जैनियों के मन्दिर कितनी ही जगह साथ साथ निकले हैं। इसी प्रकार दक्षिण कर्नाटक देश में प्राचीन स्थानों पर कितने ही देवताओं के मठ पास पास बने मिलते हैं।

इससे यह प्रकट होता है कि यद्यपि ये लोग अपनी अपनी प्रतिमाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजते मानते थे, परन्तु परस्पर द्वेषभाव नहीं था। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथों में कितनी ही कथाएँ ऐसी हैं, जिनमें पति एक धर्म का अनुयायी और पत्नी किसी अन्य धर्म की मानने वाली लिखी है, परन्तु धार्मिक

वैधर्म्य रहने पर भी परस्पर समस्त व्यवहार संप्रेम और सुयोग्य लिखे मिलते हैं ।

जब कि एक घर में भी मनुष्य धार्मिक बन्धन को रख कर निर्वाह कर सकता है तब समाज और देश के कार्य में हम लोगों को यह बंधन कदापि हानि नहीं पहुंचा सकता । बहुत लोगों का मत है कि जातिबन्धन तोड़े बिना भारत एक-मत नहीं हो सकता, परन्तु यह बात सत्य नहीं है । एकता को भंग करने वाले और और कारण हैं, केवल जातिबन्धन तोड़ने से ही एकता होती तो जिन देशों में यह बन्धन नहीं है वहाँ कभी भी अनैक्य न दीखता, परन्तु ऐसा है नहीं । शिक्षा के न्यूनाधिक होने से सभी देशों में परिवर्तन दीखता है ।

यदि हमारे भारतीय बन्धु एवं बहिनें एकता के महत्त्व को समझ जावे, परस्पर प्रेम करना सीख जावें तो कदापि फूट नहीं हो सकती । जिस समय उन्नति भवन्ति की चर्चा हो, उस समय धार्मिक बातों को गौण कर विचार करना चाहिये कि सब देशवासी एक ही हैं । सब की भलाई से हमारी भलाई होगी और सब की बुराई से बुराई होगी ।

जिस प्रकार किसी जंगल में अग्निलग जावे तो उस जंगल के सभी जीव भस्म हो जाते हैं, उसी एक अग्नि में सिंह भी जलता है और उसी में गोदड भी जलता है । यदि सिंह चाहे कि जंगल जल जावे, गोदड जल जावे, परन्तु मैं न जलूँ, तो यह बात नहीं होस कती । यदि अग्नि

एकता ।

शान्त होगी तो सब की शान्ति होगी और जलेगी तो सब भस्म होंगे ।

इसी प्रकार अन्तरङ्ग भेद होने पर भी कार्यक्षेत्र में सब को एक होना परमावश्यक है ।

जब हम एक जाति व धर्म वाले को सहायता देंगे तब अवश्य ही वह भी हमारी सहायता करेगा ही, इसी प्रकार एकता बढ़ जायगी । एकता ही समस्त कार्यों की सञ्चालिका है । अतएव कोटि कोटि प्रयत्न करके अपने कुटुम्ब में, अपनी जाति में, अपने देश में एकता बनाये रखनी चाहिये ।

एक समय की घटना है कि भरतपुर राज्य के चारो ओर जो नहर खुदी है उसका बाँध टूट गया । एक दरवाजे से पानी नगर में आना आरम्भ हो गया । नगर को जलमग्न होता देख कर स्थानीय जन व्याकुल हो उठे । राज्य की ओर से कितने ही मिस्त्ररी और मजदूरों के प्रयत्न करने पर भी जल न रुक सका । अन्त में राजा साहिब स्वयं आकर अपने हाथों से काम करना प्रारम्भ करने लगे और ज्यों उनकी ऐसी चेष्टा देखी त्याही समस्त प्रजा टूट पड़ी, फिर क्या था घंटों में ही सब काम ठीक हो गया । जल-मार्ग रोक दिया गया । यदि जन-समूह एक होकर प्रयत्न नहीं करता तो न मालूम कब तक कितना कष्ट उठाना पड़ता ।

इसी प्रकार हितोपदेश की कथा प्रसिद्ध है कि जब कबू-तर जाल में फँस गये थे और व्याध पकड़ने को आया था तब

एक के भी प्राण बचने की आशा न थी, परन्तु एकता देवी ने सहायता देकर प्राण बचाये । कपोतराज चित्रग्रीव के उपदेश से सब कबूतरों ने मिल कर ज़ोर लगाया जिससे कि सहज ही में जाल को लेकर उड़ गये । व्याध देखता ही रह गया ।

एकता के विषय में दृष्टान्तों की विशेष आवश्यकता नहीं है । इसका फल छोटे और बड़े सभी मनुष्य भली प्रकार जानते हैं, परन्तु अब कहना यह है कि जिस प्रकार हो सके इस गुण को अपने में आश्रय देना चाहिये । वर्तमान में इस देश में एकता इतनी घट गई है, कि इस मात्रा से काम कदापि नहीं चल सकता ।

प्रत्येक उच्च धराने का नाश, प्रत्येक पञ्चायत का नाश, प्रत्येक जातीय सस्था का नाश, इस अनेकता ने ही कर रक्खा है । अतएव, हमारे प्रत्येक बन्धु एव भगिनी का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने में खोज विचार करके इस दुर्गुण को निकाल दें, तथा अपनी सन्तान को एकता के दृढ़ सूत्र से कभी खुलने न दें, सदैव ऐसी शिक्षा देते रहें जिस से कुटुम्ब के युवक तथा युवती सब परस्पर मिल-जुल कर एक दूसरे के सहायक बनें । फिर देखिये आपके घर में कितनी शान्ति मिलेगी । फिर देखिये आपके विद्यालय, शिक्षालय, कितनी उन्नति करेंगे ।

पूर्वकाल में अपने यहाँ धन धान्यादि सभी पदार्थ सब देशों से विशेष विद्यमान थे तथा सर्वत्र से विशेष सुख शान्ति थी परन्तु अनेकता होने के कारण सब नष्ट होकर प्रायः हीन दीन मृतावस्था हो गई है । अब भी एकता को प्राप्त कर सब कुछ हो सकता है ।

शान्ति ।

॥१॥

शान्तिनुरयं तपो नाम्नि, न सन्तोषात् परं सुखम् ।

न तृष्णाया परो व्याधिर्न च उर्मो दयापरः ॥१॥

यहाँ शान्ति के समान तप नहा है, और न सन्तोष
अ, न बढकर कोई सुख ही है, इसी प्रकार तृष्णा के
समान दूसरा कोई रोग नहीं है तथा दयाधर्म के
सदृश अन्य कोई धर्म नहीं है ।

याम्ब में तप जपादि जितने भी सत्कर्म हैं सब शान्ति के
आश्रय में ही सुरजित रह सकते हैं । अशान्त हृदय हेयोंपादेय
का विचार नहीं कर सकता ।

जो कार्य स्वाम्य मनुष्य के लिये घृणास्पद है या त्याज्य
है, उमा कार्य को अशान्त मनुष्य महमा कर डालता है ।

शान्ति का स्वरूप वर्णन करना अत्यन्त दुःसाध्य है, क्योंकि
यह प्राप्तिगम्य परिणाम है । हमका अनुभव भावों से ही हो
सकता है । शान्ति व विभव जिन मनुष्यों को प्राप्त हैं, वे भी
हमको परिभाषा वचन द्वारा पूर्णतया नहीं कह सकते ।

इतना अवश्य कह सकते हैं कि शान्ति आत्मा का धर्म है । इसी शान्ति के द्वारा मनुष्य अपने आत्मीय सुख का अनुभव कर सकता है, वरन् यों कहना चाहिये कि शान्ति और सुख एक ही पदार्थ के नामान्तर हैं, क्योंकि इन दोनों का अन्वय-व्यतिरेक से सम्बन्ध घटित है । जहाँ पर शान्ति है वही सुख है, और जहाँ शान्ति नहीं है वहा सुख भी नहीं है । अनेक प्रकार की बाह्य सामग्री रहने पर भी अशान्त व्यक्ति को सुख नहीं मिलता । तथा ऊपरी चीजों के कम ज्यादा रहने पर भी शान्तचित्त मनुष्य सुखी रहता है ।

जीवमात्र को सुख की चाहना बनी रहती है तथा इसी सुख की खोज में समस्त जीवन बीत जाता है । परन्तु इस जीवन में सुखी बही हो पाता है, जिसे शान्ति का मार्ग मिल गया है ।

शान्ति प्राप्त करने के प्रयत्न अनेक महात्माओं ने कितनीही युक्तियों से पृथक् पृथक् बताये हैं । तथापि सब का अन्तिम सार यही है कि इन्द्रिय-दमन के साथ साथ आत्मबल को बढ़ाकर उसी पर सुदृढ़ रहने से शान्ति मिल सकती है । जो मनुष्य पराबलम्बी है, लम्पटी है, साहस-हीन है, उसे शान्ति कदापि नहीं मिल सकती ।

यह आत्मबल तभी बढ़ सकता है, जब कि मनुष्य अपने कर्तव्य को समुचित रीति से पूरा करना सीख जावे । जब तक कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक लालच और

शान्ति ।

साह के धोखे में मनुष्य अनेकों कुमार्गों में दौड़ता है और इसका परिणाम यह होता है कि कहीं से तिरस्कृत होकर और कहीं से अन्य कोई हानि उठाकर मदा अशान्ति का दुःख उठाता है । अतएव कार्य-परायणता भी शान्ति का मुख्य अङ्ग है ।

यदि हमें शान्ति की चाहना है तो अपना प्रत्येक कार्य उसी मार्ग से करना उचित है, जिसमें आकुलता पैदा न हो ।

समय पर उठना, समय पर शयन करना, समय पर भोजन करना, इत्यादि कार्यों को करना उचित है । स्त्रियों को गृह-कार्य करने में तथा पुरुषों को व्यापारादि कार्य करने में यदि लोभ अज्ञान और आलस्य न घेरे तो हम गृहस्थों की शान्ति की मात्रा बहुत बढ़ जावे ।

मनुष्य के अन्तरङ्ग में ज्यों ज्यों लोभ कम होता जाता है त्यों त्यों उदारता बढ़ती जाती है । और इस उदारता से आत्म-बल का प्रकाश होने लगता है ।

इसी प्रकार अज्ञान के दहन से ज्ञान-साम्राज्य में शान्ति बढ़ती जाती है ।

यहाँ पर सामान्य ज्ञान के साथ साथ कुछ धार्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है । क्योंकि धार्मिक ज्ञान से ही आत्मतत्त्व का बोध होता है और इसी तत्त्वज्ञान की शक्ति से मनुष्य अपनी सांसारिक वासनाओं से परिश्रान्त आत्मा को शान्त कर सकता है ।

यद्यपि ऊपरी सुख-दुःख की घटनाओं को मनुष्य अनेक शक्तियों—साधनोपायों—से घटा बढ़ा सकता है और कष्ट के आवेग को रोक कर आनन्द भी प्राप्त कर सकता है, तथापि इस पृथिवी पर ऐसे अनेक सग्राम हैं, जिन्हें मनुष्य प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं कर सकता, तथा इस जीवन में अनेक ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें उच्च से उच्च मनुष्य को विवश होकर भोगनी पड़ती हैं ।

ऐसे अवसरों में मनुष्य को शान्ति धर्म-ज्ञान के बल से ही मिल सकती है ।

कभी कभी मनुष्य को ऊपरी सब पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी आकुलता हो उठती है, उस समय आत्मकष्ट को आत्म-ज्ञान ही दबा सकता है ।

बहुत से आधुनिक विद्वान् आत्मकष्ट की शान्ति बाह्य वस्तुओं से करना पसन्द करते हैं, परन्तु वास्तव में यह बात ग़लत है । विना आत्मज्ञान के आत्मशान्ति कहाँ ? अतएव शान्ति-प्रिय मनुष्यों का आत्मतत्त्व विवेचन करना भी मुख्य कर्त्तव्य है । इसी प्रकार आलस्य भी शान्ति का बलिष्ठ शत्रु है ।

आलसी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता । इसी कारण हृदय में जलता रहता है ।

यदि कुटुम्बियों से व नौकर चाकरों से अपने प्रत्येक कार्य को करा भी लेता है तो भी परकृत कार्य से पूरा सन्तोष न होने के कारण दुःख होता है ।

शान्ति ।

आलस्य से रोगादि भी बहुत घेर लेते हैं ।

रोगी मनुष्य को अवश्य अशान्ति आ दवाती है । अतएव, आलस्य से मुक्त होना ही शान्ति का आश्रय है ।

हमारी भारत-भगिनीगण अज्ञान और आलस्य इन दो दुर्गुणों के कारण बड़ी अशान्त रहती हैं ।

विचारपूर्वक देखा जाय तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति अशान्ति से भरपूर है ।

हमारे यहाँ घर में विवाह हो या और कोई जीवन जौनार हो या कोई पर्व त्योहार हो सब में महा आकुलता रहती है ।

प्रथम ही विवाह सम्बन्ध को लीजिये—जिस मित्ती से सम्बन्ध ठीक हुआ, लगे कपड़े सिलने और गहने बनाने, अमीर गरीब सभी अपनी अपनी हैसियत से दो चार डबल अधिक का काम अवश्य ही करेंगे ।

शायद ही कोई भारतवासी ऐसा होगा जो इस अवसर पर कायू में रहता होगा ।

इसका परिणाम यह होता है कि कोई तो कर्ज़ लेकर अशान्त होता है, कोई सम्पत्ति खोकर ।

विवाह की रिवाज भी ऐसी ही विलक्षण है ।

समस्त हिन्दू जातियाँ कई कई दिनों में विवाह समाप्त करती हैं । इन दिनों में हमारी बहिनों का क्या काम है ? दिन में दस बार लहंगा पहनना, दस बार नथ पहनना, दस बार पीढ़ा पर बैठना, इधर कुम्हार का चाक पूजना, तो उधर धोबी का पाट

पूजना, इधर घूरा (घर का कूड़ा) पूजना उधर सती शीतला सवों का आह्वान करना, वस, इसी गोरखधन्धे में न गरीर का ध्यान है न और किसी उपयोगी काम का ही ध्यान रहता है । इस अवसर पर गृहिणी को जो अशान्ति रहती है, जिस चीरा-चौथन में प्राण पड़े रहते हैं, उस अवस्था को या तो परमात्मा जानता है या जिस बहिन पर बीत चुकी है वही जानती होगी ।

इसी प्रकार प्रत्येक पर्व पर ऐसे विलक्षण धन्य बहिनें उठाती रहती हैं, जिनके आदि अन्त में कई दिनों तक भारी अशान्ति फैली रहती है ।

अब प्रश्न यह होता है कि इन सब कामों में सुख के बदले दुःख क्यों ? तो इसका उत्तर केवल यही मिलता है कि एक मात्र अज्ञान ।

अज्ञान के कारण कायू से बाहर काम करना ही अशान्ति का निमन्त्रण है ।

अतएव, प्रत्येक बहिन का कर्त्तव्य है कि वे अपनी भूठी आवश्यकताओं को बिल्कुल दूर कर दें, तभी शान्ति होगी । प्रत्येक कार्य सरलता से करने में ही शान्ति है ।

जो कार्य जितने ही समारम्भ से किया जाता है उसके आदि अन्त में उतनी ही आकुलता होती है ।

एक हमारे देशवासी जापान का हाल इस प्रकार वर्णन करते थे कि वहाँ के मनुष्य अपना भकान विशेष कर बहुत ही सादा बनाते हैं ।

शान्ति ।

लकड़ी का मकान बहुत थोड़ी लागत में बन जाता है ।
एक समय एक जापानी के मकान में आग लग गई ।
प्रयत्न करने पर भी नहीं बुझा । तब वह दूर खड़ा होकर
हँसने लगा । थोड़ी सी भी मलिनता उसके मुख पर नहीं
होखती थी ।

कहिये वहिनों ! यदि यही मकान अन्य देशवालों का विशेष
मूल्यवान् होता तो हँसी क्या मालिक के अश्रुपातों की धारा
चल निकलती ।

तात्पर्य यह है कि सरलता में ही शान्ति है ।

प्रत्येक कार्य को आवश्यकतानुसार सज्ज्ञान करने से ही
शान्ति का लाभ हो सकता है ।

जितने कषाय मन्द होंगे; क्रोध, लोभ, मान, माया जितने
कम होंगे उतनी ही शान्ति बढ़ती जायगी ।

संसार के प्रत्येक सु-आचरण में शान्ति का निवास है और
प्रत्येक दुराचरण में पृथक् भाव है ।

अतएव सुयोग्य आचरण करना और पापों का छोड़ना
ही शान्त सुखी होने का उपाय है ।

इसी कारण योगी को पूर्ण शान्त बतलाया है, क्योंकि उसके
सुचरित्र के कारण उसका आत्मा अत्यन्त पवित्र होकर आत्मा
ही में लीन रहता है ।

बाहर की वस्तुओं से सम्बन्ध नहीं रखता और इसी लिये
आत्मशान्ति में अधिक भाग लेता है ।

मनुष्य जितना जितना शान्त रहने का अभ्यास बढ़ावेगा उतना ही शान्त-स्वभाव हो सकता है । और यदि इस विषय पर ध्यान न दे तो क्रूर परिणामी भी हो सकता है ।

ससार में जितने स्वभाव हैं उन सब का संगठन नित्य-प्रति के अभ्यास से ही होता है ।

अतएव, अभ्यास में सावधानी रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है ।

जिस मनुष्य ने अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त की है, वह बड़ा भग्यशाली है । वह इस पृथिवी पर सब कुछ कर सकता है और जो मनुष्य अपने आपको विजय नहीं कर सकता, अपने अभ्यासों से बाध्य है, वह किसी प्रकार का स्व-पर-हित साधक कार्य नहीं कर सकता, और न शान्त ही रह सकता है ।

शान्ति में अनेक गुण हैं । यह मनुष्य को कार्यशाली बना देती है ।

शान्त मनुष्य के विचार प्रौढ़ एवं गम्भीर होते हैं । वह एकान्त में बैठकर बहुत कुछ शास्त्र-मननादि कर सकता है ।

सांसारिक या पारमार्थिक जितने भी कार्य हैं, सब शान्त-चित्त मनुष्य से ही हो सकते हैं ।

इस शान्ति की खोज में महात्मा लोग घर-घर सब छोड़ कर वन का आश्रय लेते हैं ।

परन्तु हम गृहस्थों के लिये घर में शान्ति स्थापित करना तथा चित्त को सदैव शान्त पवित्र रखना ही श्रेयस्कर है ।

शान्ति ।

हमारी भगिनीगणों को इस विषय के महत्त्व को विशेष प्रकार से सोचना चाहिये ।

अपने बालकों को शान्ति का उपदेश देकर उनकी प्रकृति को शान्त बना देना उचित है ।

किसी प्रकार का कलह-काण्ड या भगड़ा-टण्टा करने का अभ्यास बालकों को न होने देना चाहिये ।

इन्द्रियदमन का अभ्यास भविष्य जीवन को बहुत शान्त और सहनशील बना देता है ।

भोली माताएँ अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक भोगाभिलाष दिखाती हैं और इसका योग मिलाती रहती हैं, यह बड़ी गलती है ।

जन्म की चञ्चल प्रकृति भविष्य जीवन को अशान्त बनाती है । अतएव अपने बालकों को मीठी चाल चलने का अभ्यास करवाना चाहिये ।

सरल-प्रकृति मनुष्य को चाहे जितना विभव प्राप्त हो या दैवयोग से कष्ट आ दवावे, परन्तु वह परिश्रान्त नहीं होता ।

सुख का भोग भी शान्ति से भोगता है, उद्धत होकर मांसारिक मानसिक आपदाओं का संग्रह नहीं करता । इसी प्रकार विपत्ति के समय में भी धैर्य को नहीं छोड़ता ।

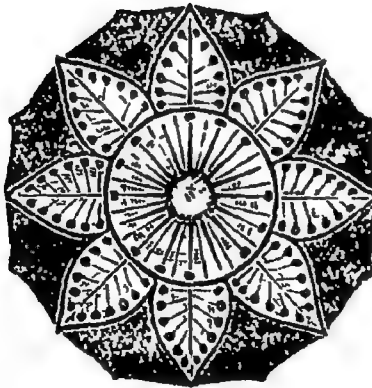
भय भी मनुष्य को अशान्त बना देता है । अतएव, भीरुपने का अभ्यास भी ठीक नहीं ।

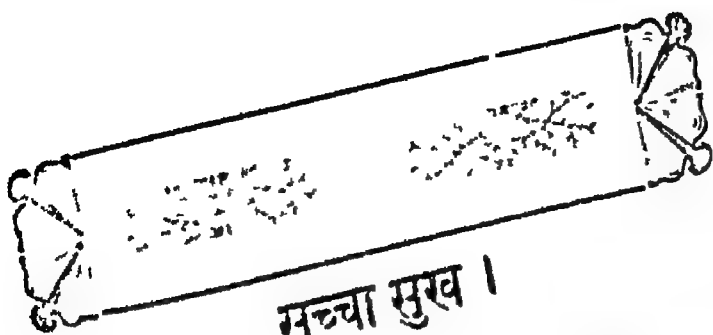
बहुत सी माताएँ अपने बच्चों को निरन्तर डराया करती

हैं, जिससे उनकी आदत घबड़ाहट की पड़ जाती है । यह भीतर की घबड़ाहट ऊपर से भी अशान्त बना देती है । अतएव वालकों के साथ ऐसा कोई वर्तव माता-पिताओं को नहीं करना चाहिये जिससे उनका स्वभाव अशान्त हो जावे ।

प्रकृति का सुधार-विगाड़ माताओं के हाथ में अधिकतर है, फिर आगे चलकर अपने अपने कर्माचरणानुसार मनुष्य शान्त अशान्त रहता है ।

ओ३म् शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥

सच्चा सुख ।

जो त्रिभुवन में जीव गतन्त, युव चाहे दुय ते भयन्त ।
 सार में 'सुख' और 'दुःख' ये दो शब्द बहुत ही
 प्रसिद्ध हैं । बालगोपाल, युवा, वृद्ध, प्रत्येक प्राणी
 इन दोनों की परिभाषा में अवश्य ही सुपरि-
 चित होगा ।

परन्तु वास्तव में सुख क्या है इस बात का
 मृत्नामा वर्णन तथा मात्तान् अनुभवन करना अत्यन्त कठिन है ।
 मनुष्यमात्र प्रायः अपने इच्छित पदार्थ के प्राप्त होने में सुख
 मानते हैं । परन्तु वास्तव में इच्छित वस्तु सर्वथा सुख देनेवाली
 नहीं है ।

जिस प्रकार कोई मनुष्य राज्य-विधासन की इच्छा करता
 है और उसे कर्मयोग से राज्यपद मिल जावे तो शायद वह अपने
 को कुछ सुखी समझ सकता है ।

परन्तु एक चोर की चोरी रूप इच्छा की पूर्ति में यथेष्ट
 सुख कदापि नहीं है । वरन् चोरी प्रकट होने पर कारागृह का
 बड़ा भयानक दुःख है ।

इसी प्रकार कुछ लोग सांसारिक भोगोपभोगों की अधिकाधिक प्राप्ति में सुख मानते हैं । इन लोगों का खयाल है कि धन-दौलत माल-खजाना जिसके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही वह मनुष्य अधिक सुखी होगा । परन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि विभव-प्राप्त मनुष्यों से “तुम सुखी हो या दुःखी हो” यह पूछा जाय और एक सिरे से वोट लेकर जाँच की जाय तो शायद सैकड़ों पीछे दस मनुष्य भी ऐसे न मिलेंगे, जो अपने को सम्पूर्ण सुखी बतायेंगे । वरन् इन महात्माओं की कथा सुनी जावे तो दुःख की कथाओं के एक नहीं सैकड़ों पोथे बन सकते हैं ।

किसी के एक पुत्र है तो दूसरे की चाहना सता रही है । किसी के पुत्रादि कुटुम्ब इच्छालुकूल है तो धन कम है । यदि धन भी पर्याप्त है तो पड़ोसी हमसे बढ़ने न पावें, इस बात की चिन्ता लगी है । अथवा जाति वाले हमसे विशेष बड़े न कहा सके, इस बात की चिन्ता सताती है ।

यदि ऐसा भो हुआ तो नाम-गाम की चिन्ता लग जाती है, यदि दैवयोग से पण्डित, वावू, राय, राजा, सर, साहिब इत्यादि पदवियों को प्राप्त कर नाम भी प्रसिद्ध हो गया, तो तदनुकूल विद्या और ज्ञान की चिन्ता आ दवाती है ।

तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस पृथिवी पर अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट होकर रहना चाहता है, और यह बात सृष्टि के नियम में है नहीं ।

सर्वा सुख ।

प्रकृति की महिमा इस प्रकार है कि "एक ऐसा है वे दूसरा अवश्य वैसा होगा । सर्वोत्कृष्ट पद इस भूमण्डल पर है नहीं, वह पद संसार में परे है" ।

तब ऐसी अवस्था में प्राप्तविभवों से कैसे आनन्द मिल सकता है ? कदापि नहीं ।

किसी किसी का ऐसा विचार है कि भूतकाल या भविष्यकाल में सुखानुभव न हो तो न सही, परन्तु वर्तमान में जब कि भोग भोग जाते हैं, उस समय सुख अवश्य मिलता है ।

इस बात का उत्तर इतना ही है कि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कीजिये तो उस समय भी सुख नहीं है ।

जब तक एक चीज मिलती नहीं तब तक उसकी चिन्ता रहती है और ऐसा मान्य होता है कि अमृत वस्तु को प्राप्त कर हम बड़े सुखी हो जायेंगे, परन्तु जिस समय वह वस्तु प्राप्त हुई कि दूसरी वस्तु की चाह उत्पन्न होकर उसके सुख को धूल में मिला देती है । यह अटल नियम है । तथा इस बात का अनुभव प्रत्येक बुद्धिशाली आत्मा को भली प्रकार सदैव होता रहता है ।

दृष्टान्त के लिये मान लीजिए कि एक दिन अपने समस्त भोजन में नमक न डाला जावे, तो उस समय जब कि आस मुख में जाता है, सब पदार्थों से हट कर, रुचि नमक की तरफ ही जाती है ।

न खट्टे का स्मरण रहता है, न चरपरे का; केवल नमक की

ही अभिलाषा लगी रहती है, परन्तु उसी समय यदि थोड़ा सा नमक लाकर भोजन में मिला दिया जावे और खाना प्रारम्भ किया जावे तो ज्यों ही एक घ्रास मुख में गया कि अब पहली वस्तु का स्वाद छोड़ कर मन दूसरी चीज के लिये दौड़ने लगता है। केवल नमक से प्राप्त होनेवाले सुख में तन्मय होकर शान्त सुखी नहीं रहता।

प्रत्येक वस्तु की इच्छा का यही क्रम है। एक भोग से तृप्त न होते होते ही दूसरे भोग की अभिलाषा मनुष्य को आ दवाती है। इसी कारण सच्चा सुखानुभव नहीं हो सकता। वास्तव में बाहरी वस्तुओं में सुख ढूँढ़ना मनुष्य का भ्रम है। यदि ऊपरी चीज़ें सुखदायी होतीं तो सब के लिये एक सी होनी चाहिये थी। फिर यह बात प्रत्यक्ष क्यों दिखलाई देती है कि उष्ण प्रकृति वाले को शीतल पवन आनन्द-प्रद मालूम होती है, परन्तु वही शीतल पवन शीत प्रकृति वाले को बहुत बुरी लगती है। यदि जाड़े का बुखार चढ़ा हो तो महाकष्टदायी प्रतीत होता है, इत्यादि दृष्टान्तों से प्रत्यक्ष दीखता है कि अन्य पदार्थ सुख दुःख देने में निमित्त मात्र हैं। केवल इन पर आत्मा का सुखी दुःखी होना निर्भर नहीं है।

जिस प्रकार मरुभूमि में प्यासा मृग सफ़ेद सफ़ेद बालू के ढेर को देखकर, उसे पानी समझता है और पीने की इच्छा से छोड़ कर उसको निकट जाता है, परन्तु उससे प्यास नहीं बुझा सकता, उलटा खेद-खिन्न होकर दूसरी ओर दौड़ता है

सच्चा सुख ।

उसी प्रकार हम संसारी जीव भी सुख की कामना से कभी इस विषय को ग्रहण करते हैं, फिर उससे हारकर दूसरे विषय को ग्रहण करते हैं । तो भी तृप्त नहीं होते । जब तक ऐसा पदार्थ न मिल जावे जिसमें तन्मय होकर दूसरी वस्तु की इच्छा न उत्पन्न हो, तब तक तृप्ति हो ही नहीं सकती ।

अब प्रश्न यह होता है, कि ऐसा तृप्तिकर पदार्थ कौन सा है ।

ऐसा पदार्थ केवल स्वात्मा है । 'सुखी होना' यह आत्मा का ही स्वभाव है । सुखानुभव जड़ का काम नहीं है । यह शक्ति सम्पूर्ण रीति से आत्मा में ही भरी हुई है । जब आत्मा बलात् इस शक्ति को प्रकट कर लेता है, तब कभी दुखी नहीं होता । और न किसी पर-पदार्थ की ही आवश्यकता रखता है ।

जिस प्रकार किसी योग्य चक्षु वाले मनुष्य को चश्मे की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार जिस आत्मा ने अपने ज्ञान के बल से अपना अनुभव कर लिया है, अपने आपको पहचान लिया है, उस आत्मा के अन्तःकरण में ही परम अद्वितीय सुख का स्रोत सदैव बहता रहता है । फिर उसे पर-पदार्थ की आवश्यकता कदापि नहीं होती ।

'अपनी पहचान' ही सच्चा सुख दे सकती है और कोई नहीं दे सकता ।

यह अनुभव हो किस तरह से, ऐसा प्रश्न प्रत्येक पाठिका बहिन को हृदय में उठना सम्भव है ।

बहिनो । आत्मानुभव सम्यग्ज्ञान से ही हो सकता है अन्यथा नहीं । प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि मूर्ख से ज्ञानी कहीं सुखो रहता है ।

बस यही ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा, साथ साथ सुख भी बढ़ता जायगा । जिस दिन यह ज्ञान सम्पूर्ण हो जायगा अर्थात् आत्मा जिस दिन सर्वज्ञ हो जायगा उसी समय सम्पूर्ण सुखी भी हो जायगा । “पूर्णज्ञानी पूर्णसुखी” इसी बात को अजर अमर करता जायगा ।

प्रत्येक आत्मा पूर्ण ज्ञान या पूर्ण सुख को प्राप्त कर सकता है, इस विषय में तनिक भी सन्देह नहीं है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण-सिद्ध बात है । हम लोग नित्य प्रति देखते हैं कि एक मनुष्य पहली अवस्था में अत्यन्त स्वल्पज्ञानी था फिर वही मनुष्य प्रयत्न करके विद्याभ्यास करते करते या मनुष्य सुनते सुनते कुछ दिन में बहु ज्ञानी हो जाता है, इसी प्रकार एक मनुष्य से दूसरा ज्ञानी है और दूसरे से तीसरा ज्ञानी दिखाई देता है ।

इस ज्ञान की हीनाधिकता से यह प्रकट होता है कि कोई वस्तु आत्मा के अन्दर भरी हुई है और वह हलके, भारी निमित्त को पाकर इसी प्रकार धीरे धीरे या जोर से प्रकट हो रही है ।

बस फिर यह सिद्ध ही है कि जो चीज़ धीरे धीरे निकल रही है वह बड़ा निमित्त मिलने से, पूर्ण प्रयत्न करने से

सच्चा सुग ।

अवश्य सम्पूर्ण प्रकट हो जायगा और जब सम्पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जायगा उसी समय इस आत्मा को सर्वज्ञ अवस्था प्राप्त होकर पूर्ण सुखों को देंगे ।

यह आत्मीय ज्ञान मोह तथा ममत्व भाव से ढका हुआ है । जैसे जैसे यह मोह भ्रम दूर होता जायगा, आत्मसुख प्रकट होता जायगा ।

जिस प्रकार उज्ज्वल गोलों में नाना प्रकार के रंग भरने से विविध प्रकार की भन्नक आ जाती है, गोशा अपना स्वभाव छोड़ कर रंग रूप में दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार आत्मा राग, द्वेष, मोह, क्रोधादि भावों के सवोग से तटस्थ होगया है । और जिस प्रकार रंग माफ करने से गोशा उज्ज्वल हो जाता है, फिर कौन रंग उसमें दिखाई नहीं देता उसी प्रकार यह आत्मा जब, तब, ज्ञान, ध्यान के द्वारा जब अपने पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मों को नष्ट कर देता है, तब तत्क्षण इसका आत्मसुख प्रकट होजाता है ।

निजान्म सुख में जब आत्मा तन्मय हो जाता है, तब फिर संसार के भ्रष्ट भागों उसे किसी प्रकार दुखी नहीं कर सकत । इस आत्मा के पास राग-द्वेष-क्रमादिक किसी प्रकार फटकने तक नहीं पाते ।

“जिपने रागद्वेष क्रमादिक जीते मर जग जान लिया”

इस वाक्यानुसार यह विजयी आत्मा सब जग का ज्ञाता होकर निराकुल रहता है ।

पण्डित दौलतराम जी कहते हैं—

“आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता विन कहिये ।

वास्तव में आकुलता का अभाव हुए बिना सुख नहीं हो सकता ।

आकुलता शिव माहिँ न ताते शिव मन लागो चाहिये ।”

यह आकुलता सम्पूर्णतया मोक्ष में नहीं है, अतएव वर्धा पूर्ण सुख है । तथा वसी सुमार्ग में इस सुख की गन्ध बढ़ती जाती है । और इसके विपरीत हिंसा, चोरी, कुकर्म, ईर्ष्या, द्वेष जो मोक्ष-मार्ग के विरोधी हैं, उनमें सुख का लेश भी नहीं है ।

जिस प्रकार शराब के नशे में मनुष्य को किसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझना कष्टसाध्य हो जाता है, उसी प्रकार मोहादि परिणामों में लिप्त रहने से सच्चा आत्म-सुख प्रकट नहीं हो सकता और न सच्चा ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है ।

जिन आत्माओं को सुख की कामना प्रकट हो जाती है, वे अपनी आत्म-सिद्धि के उपाय में लग जाते हैं । और इस प्रयत्न के विरोधी क्रोधादि कषायों को घटाने लगते हैं ।

हमारी पाठिका बहिनी को भी चाहिये कि वे आत्म-सुख रूपी मिठाई का आस्वादन करने का अभ्यास करें ।

व्याकुलता घटा कर शान्त चित्त से आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास करें । भारतवर्ष में आध्यात्मिक चर्चा के ग्रन्थ अति उत्तमोत्तम हैं, इनको मनन करने से आत्म-सुख भलकता है ।

सच्चा सुर।

आधुनिक कतिपय पढ़े लिखे मनुष्यों का विचार है कि
आध्यात्मिक चर्चा निष्प्रयोजन है। इससे कुछ सांसारिक
लाभ नहीं है, इत्यादि।

परन्तु वास्तव में यह बात ग़लत है। आध्यात्म चर्चा का
सम्बन्ध चाहे ऊपरी चीजों से न हो, परन्तु अन्तरात्मा को
यह धलवान् बनाती है। जब तक अन्तरात्मा ज्ञानी न होगा
ऊपर की उन्नति बिना नौब की दीवार है।
समय पर कोई बात स्थिर न रह सकेगी।

यंगरूपादि देशों में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि उन्नति करते करते
तनिक सी बात पर लोग सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार हो
जाते हैं।

जो शांति और न्याय-रीति आध्यात्मिक-रसास्वादी देशों
में, मनुष्य के स्वभाव में, बिना प्रयत्न के आ विराजती है
उस शान्ति और नीति के बुलाने में अन्य देश वालों को बड़े बड़े
प्रयत्न करने पड़ते हैं।

यदि भारतवर्ष में आत्म-चर्चा न होती तो आज एक भी
भारतीय रक्तवाला मनुष्य दीखना कठिन हो जाता।

मुसलमानी राज्य में कितने ही कष्ट सहन करने पर भी
हिन्दू उनके खून से नहीं मिश्रें, यह अपनी रक्षा हिन्दुओं ने
तलवार से नहीं की और न परतन्त्र राष्ट्र किसी प्रकार कर
ही सकता था, परन्तु यह रक्षा आत्म ज्ञान ने ही की थी।
तथा, जब तक भारतवर्ष में आत्म-चर्चा रहेगी चाहे कैसा

ही नवीन युग प्रारम्भ हो, परन्तु यह अपना आत्म-समर्पण नहीं करेगा । अवश्य अपने रक्त को, अपने अस्तित्व को, बनायें रहेगा ।

अतएव, पढ़े लिखे विद्वान् भाइयो को इस विषय में उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

वरन् जिस प्रकार शिथिल शरीर की सेवा तैल-मर्दन और वायु-सेवन या पुष्ट भोजन से की जाती है उसी प्रकार सासारिक घटनाओं से परिश्रान्त आत्मा को चगा और सुखिया बनाने के लिये समय समय पर आध्यात्मिक ग्रन्थों का अवलोकन करना भी परम आवश्यक है ।

आचार्यों के वचन हैं —

आत्मान दृष्टे सति यवदृष्ट भवति, आत्मान ज्ञाते मति न चंज्ञातं भवति ।

अर्थात् आत्मा को देखने से ही सब वस्तुएँ दीख जाती हैं तथा आत्मा को जान लेने से ही सब पदार्थ जाने जाते हैं । जब हमें इस श्लोक का अनुभव हो जायगा,

आत्मस्वभाव परभाव भिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तप्रेकम् ।

विलीनसंकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ १ ॥

तब दुख कहाँ, सर्वत्र सुख ही सुख दीखेगा ।

बहिर्नो । जिस प्रकार मछली को पानी से निकाल कर कोई मखमली गद्दे पर रखदे या कैसा ही अन्य सुखद पदार्थ उसकी भेंट करदे, परन्तु जब तक उसको पानी न मिलेगा उसकी तड़फन नहीं छूटेगी । उसी प्रकार, जब तक आत्मा को मोक्षावस्था प्राप्त न होगी, सुख की चाहना न मिटेगी ।

सद्वा सुख ।

जिस तरह अज्ञानवश मछली यह नहीं समझ सकती कि मैं क्यों तड़फती हूँ, जल का ज्ञान उमको स्वयमेव उस पर्याय में नहीं रहता । उसी प्रकार हम ससारी जीव भी यह नहीं समझते कि यह चित्तदाह किस चीज के लिये है ? भ्रम से ऊपरी वस्तुओं की तड़फन समझते हैं, परन्तु वास्तव में यह तड़फन है सद्वा सुख की ।

अतएव हमारे मन भाई बहिनो का कर्तव्य है कि अपने आत्म सुख को खोजें, देखें, अनुभव करें ।

सौभाग्य-रत्न-माला

॥ ११६ ॥

प्रेमोपहार पुस्तकमाला

[सम्पादक व प्रकाशक—कुमार देवेन्द्रप्रसाद]

प्रेम-कली Love-Buds	.	.	१)
प्रेमपुष्पाञ्जलि Love-Blossoms	॥)
प्रेम-पथिक Love's Pilgrim	१)
प्रेम-धर्म Prem Dharma	१)
प्रेम-शतक Prem Shatak	...		३)
शान्ति-धर्म Shanti-Dharma	.	.	॥)
शान्ति-महिमा Shanti Mahima	३)
सेवा-धर्म The Way of Service		...	१)
प्रेम-परिषद् Prem Parishada	...		३)
प्रेमाञ्जलि Premanjali	.	..	३)
भावनाझरूरी Bhavana-Lahiri	..		३)
सच्चा विश्वास True-Faith	..	.	३)
त्रि-वेणी Tribeni	३)
मोहिनी Mohini	..	.	॥)
कैसा अंधेर Kaisa-Andher	.	..	१)
मैत्री-धर्म Love and Friendship		...	३)
फिर निराशा क्यों Why Then Despair		...	१)
बालिका-विनय Balika Vinaya		...	३)
नौभाग्य रत्नमाला Saubhagy aratanmala		...	॥)
उपदेशरत्नमाला Updesaratanmala	.		॥)
हित-शिखा Hit-Siksha	३)

मिलने का पता—प्रेम-मंदिर,

आरा ।

